THE ACADEMY OF SA

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑍈 𑌨𑌮𑌃

𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑌙𑍍𑌕𑌰𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾
𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌧𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌯𑌾

𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌶𑍍𑌰𑍀॥ 𑌤𑌿॥ 𑌸𑍁॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌾
𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌯𑌾
𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌿𑌕𑌾𑌖𑍍𑌯𑌯𑌾
𑌦𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌡𑌭𑌾𑌷𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨 𑌸𑌹𑌿𑌤𑌾

𑌮॥ 𑌶𑌂𑌕𑌰𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌾
𑌸𑌮𑍍𑌯𑌕𑍍𑌪𑌰𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌤𑌾

𑌤𑌿॥ 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑌾𑌥𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯
𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑌞𑍍𑌜𑍀𑌵𑌿𑌨𑍀 𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌶𑌾𑌲𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍
𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌾 𑌸𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇𑌤𑌰𑌾𑌮𑍍

MADRAS
1921.

Registered Copy-right

ஸௌந்தர்யலஹரீ.

T. SWAMINATHA SASTRY,
AT THE SASTRA SANJEEVINI PRESS,
No. 313. MINT STREET,
MADRAS.

முகவுரை.

புண்ணிய பூமியாகிய இப்பரதகண்டத்தில் தெய்வபாஷையாக விளங்கும் ஸம்ஸ்கிருத பாஷா விற்பன்னர்களும், திராவிட பாஷா வல்லுநருமாகிய எண்ணில்லா மேதாவிகள் பண்டைகாலந்தொட்டுப் பற்பலர் அவதரித்து அவ்விரு பெருமொழிகளிலும் நானாவித நூல்களை யியற்றி ஆஸ்திகராகிய நம்மையெல்லாம் உஜ்ஜீவிப்பித்தனரென்று பலருமறிந்த விஷயமே அவருள் "அலகுசால் கற்பினறிவு நூல்கல்லா துலகநூலோதுவதெல்லாங் கலகல்" என்ற முதியோர் சொற்படி ஞானநூல்களும் பக்தி நூல்களும் செய்தோர் சிலருள் அதிமேதாவியாய் சிவாம்சாவதார பூதராய் ஜகத்குருவாய் எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் ஸர்வமங்களப் பிரதையாகிய உமாதேவியார் மஹிமாவிசேஷங்களைப் பாதாதிகேசவர்ணனை, மந்திர சாஸ்திரம், அலங்கார நயங்கள், நவரசங்கள் முதலியனவாகவும் வாசித்தோருங் கேட்டோரும் மனமொழிமெய்கள் ஒரு வழிப்பட்டு உழுவலன்புடன் பக்திசெய்து அஷ்டகாமங்களையும் பரமேஸ்வரியின் திருவடிக்காளாந் தன்மையுமெய்துமாறு விசேஷித்த கற்பனை முதலியவற்றுடன் திருவாய்மலர்ந்தருளிய ஸௌந்தர்யலஹரீ யென்னும் நூலினை, வடமொழியில் வக்ஷ்மீதரரியற்றிய வியாக்கியானத்தோடும் சில வித்துவான்களால் இயற்றுவித்த தமிழ் பிரதிபதத்தாத்பர்யங்களுடன் அச்சிட்டுள்ளோம் இது சுத்தப்பிரதியாகப் பல பண்டிதர்களால் திருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நூலைப் பாராயணஞ்செய்து இஷ்டசித்தியையடைந்தோர் முக்காலத்திலும் பலருளர்

பதிப்பித்தோர்

T S

இப்புத்தகமும், இன்னும் இதர ஸம்ஸ்கிருதாந்திர கிரந்தபுத்தகங்கள் வேண்டியவர்கள் இதனடியிற் கண்டிருக்கும் விலாஸத்திற் கெழுதி வீ. பீ. மூலமாய் வரவழைத்துக் கொள்ளலாம்

இப்படிக்கு:

தி. சுப்பிரமணியசாஸ்திரி.

சாஸ்திரஸஞ்சீவிநீ பிரஸ்,

நெ-313, தங்கசாலைத்தெருவு, மதராஸ்.

ஸ்ரீ 8 த்ரிபுரஸுந்தரீ.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑍈 𑌨𑌮𑌃

𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍

𑌵𑌰𑍍𑌣𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍂𑌚𑌿𑌕𑌾

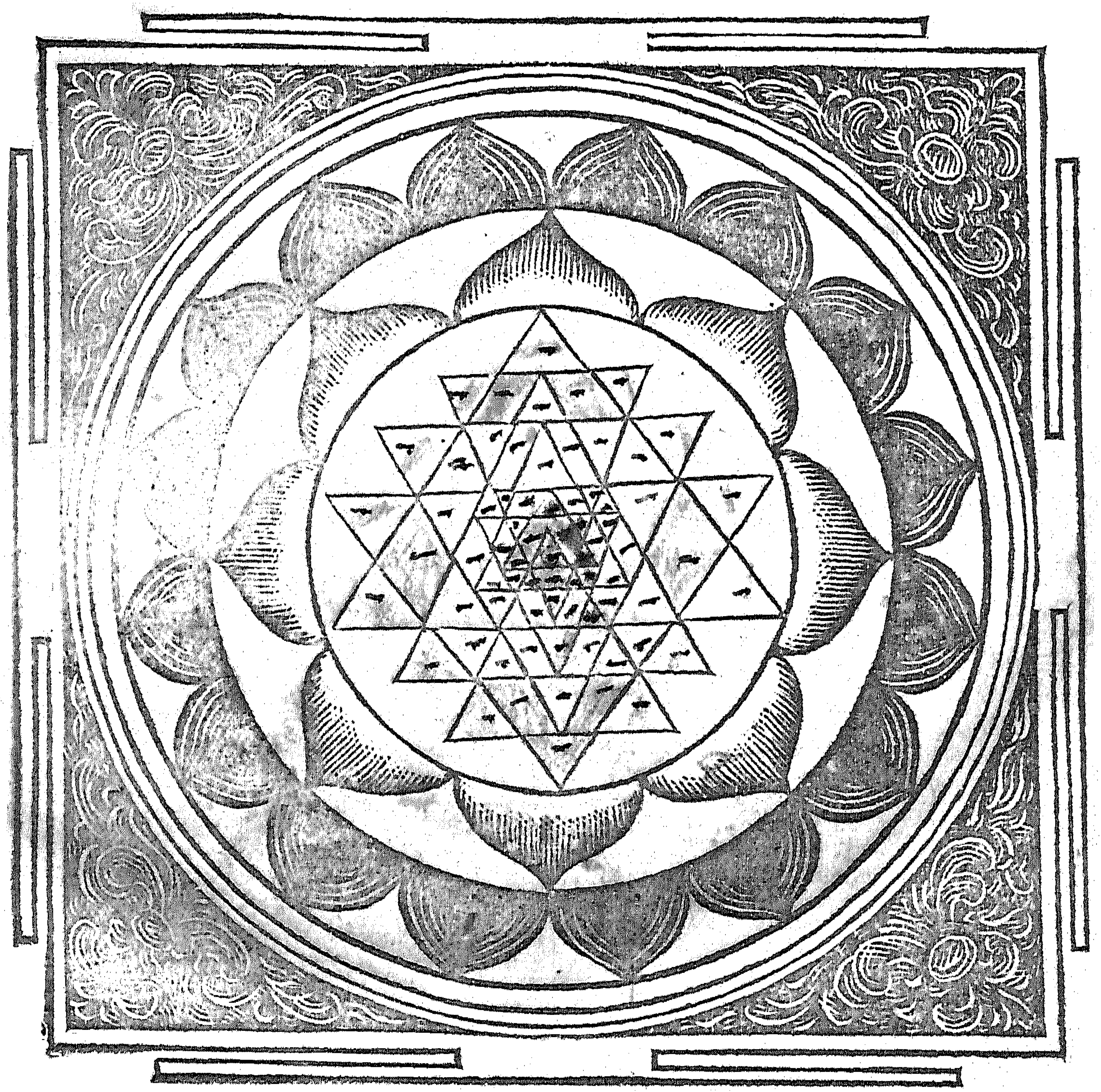
𑌅𑌮𑍂 𑌤𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑌾	௭௩
𑌅𑌰𑌾𑌳𑌂 𑌤𑍇	௫௮
𑌅𑌰𑌾𑌳𑌾 𑌕𑍇𑌶𑍇𑌷𑍁	௯௩
𑌅𑌰𑌾𑌳𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍	௪௫
𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍	௩
𑌅𑌵𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂	௬௪
𑌅𑌸𑍌 𑌨𑌾𑌸𑌾	௬௧
𑌅𑌹𑌸𑍍𑌸𑍂𑌤𑍇	௪௮
𑌕𑌦𑌾 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌃	௯௮
𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂	௬௭
𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍	௮௨
𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭	௫௦
𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂	௧௬
𑌕𑌲𑌂𑌕𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀	௯௪
𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂	௯௬
𑌕𑌿𑌰𑌂𑌤𑍀𑌮𑌂𑌗𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃	௨௦
𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂 𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌂	௨௯
𑌕𑍁𑌚𑍌 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍	௮௦
𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌂𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾	௭
𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍌 𑌷𑌟𑍍𑌪𑌂𑌚𑌾𑌶𑌤𑍍	௧௪
𑌗𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌮𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂	௯௨
𑌗𑌤𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌾𑌭𑍍𑌯𑌰𑍍𑌣𑌂	௫௨
𑌗𑌤𑍈𑌰𑍍𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂	௪௨
𑌗𑌲𑍇 𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃	௬௯
𑌗𑌿𑌰𑌾𑌮𑌾𑌹𑍁𑌃	௯௭
𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂	௮௧
𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌂𑌠𑍈𑌃	௧௧
𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾	௩௧
𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍇	௨௪
𑌜𑌪𑍋 𑌜𑌲𑍍𑌪𑌃	௨௭
𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂𑌤𑌂	௪௦
𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾	௨௧
𑌤𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃	௧௮
𑌤𑌨𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌪𑌾𑌂𑌸𑍁𑌂	௨
𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂	௪௪
𑌤𑌵 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂	௭௫
𑌤𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇	௩௯
𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌂	௩௬
𑌤𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌮𑍂𑌲𑍇	௪௧
𑌤𑌵𑌾𑌪𑌰𑍍𑌣𑍇	௫௬
𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂	௨௫
𑌤𑍍𑌵𑌦𑌨𑍍𑌯𑌃	௪
𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂	௧௨
𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 𑌹𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾	௨௩
𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃	௯௦
𑌦𑍃𑌶𑌾 𑌦𑍍𑌰𑌾𑌘𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾	௫௭
𑌧𑌨𑍁𑌃 𑌪𑍌𑌷𑍍𑌪𑌂	௬
𑌧𑍁𑌨𑍋𑌤𑍁 𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂	௪௩

𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂 ௭௧
𑌨𑌖𑍈𑌰𑍍𑌨𑌾𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 ௮௯
𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃 ௮௫
𑌨𑌰𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌷𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 ௧௩
𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑍋𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 ௫௫
𑌨𑌿𑌸𑌰𑍍𑌗𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌸𑍍𑌯 ௭௯
𑌪𑌦𑌂 𑌤𑍇 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 ௮௮
𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸 ௯௧
𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌂 ௮௩
𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 ௫௪
𑌪𑍁𑌰𑌾𑌰𑌾𑌤𑍇𑌃 ௯௫
𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 ௬௨
𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 ௧௦௦
𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑌾𑌸𑍇 ௨௨
𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌨𑍍 ௬௮
𑌭𑍍𑌰𑍁𑌵𑍌 𑌭𑍁𑌗𑍍𑌨𑍇 ௪௭
𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮 ௩௫
𑌮𑌹𑍀𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 ௯
𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 ௧௯
𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌮𑍃𑌦𑍍𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 ௭௦
𑌮𑍃𑌷𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 ௮௬
𑌯𑌦𑍇𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌿𑌨𑍍𑌦𑍀 ௭௭
𑌰𑌣𑍇 𑌜𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 ௬௫
𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 ௪௬
𑌵𑌹𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍𑌬 ௭௪
𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 ௬௬
𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌂 ௫௩
𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 ௨௬
𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾 𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀 ௪௯
𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌤𑍇 ௩௭
𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌂 ௧௫
𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂 ௩௪
𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃𑌕𑌾𑌮𑌃 ௩௨
𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 ௧
𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌶𑍃𑌂𑌗𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 ௫௧
𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 ௮௪
𑌸𑌮𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 ௭௨
𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌤𑍍 ௩௮
𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 ௬௦
𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾 ௯௯
𑌸𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌃 ௧௭
𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑍈𑌃 ௧௦
𑌸𑍁𑌧𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯 ௨௮
𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌃 ௮
𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌦𑍍𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗 ௫௯
𑌸𑍍𑌮𑌰𑌂 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 ௩௩
𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌜𑌾𑌲𑌂 ௬௩
𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 ௩௦
𑌹𑌰𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧 ௭௬
𑌹𑌰𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 ௫
𑌹𑌿𑌮𑌾𑌨𑍀𑌹𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 ௮௭

𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣

𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍂𑌚𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾

ஸ்ரீசக்ரம்.



இந்த சக்ரம் ஸௌந்தர்யம் ௧௧-வது ஸ்லோக
வ்யாக்யானத்தில் பார்க்கவும்

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑍈 𑌨𑌮𑌃

𑌦𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌡 𑌟𑍀𑌕𑌾 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨 𑌸𑌹𑌿𑌤𑌾

𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀.

𑌶𑍍𑌲𑍋॥ [illegible]

1 அவதரணிகை — ஸமய தத்வவேதியான ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத்பூஜ்யபாதர்கள் ஸமயை என்னும், சந்திரகலையை நூறு சுலோக ரத்தினத்தினால் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்

க. 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌮𑍍.

𑌮𑍂॥ 𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌯𑌦𑌿 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌿𑌤𑍁𑌂
𑌨 𑌚𑍇𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍋 𑌨 𑌖𑌲𑍁 𑌕𑍁𑌶𑌲𑌸𑍍𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌿𑌤𑍁𑌮𑌪𑌿।
𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑌾𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑌰𑌿𑌹𑌰𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿
𑌪𑍍𑌰𑌣𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌾 𑌕𑌥𑌮𑌕𑍃𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌤𑌿॥

𑌅𑌵𑌤𑌾𑌰𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌇𑌹𑌵𑌮𑍁𑌶𑌂𑌕𑌰𑌮𑌹𑌵𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌃 𑌸𑌶𑌯 𑌶𑌤𑌤𑌕𑍍𑌷𑍁𑌵𑍇𑌦𑌿𑌨𑌃 𑌸𑌶𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌤𑌨 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌤𑌵𑌂𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑌃𑌸𑍍𑌥𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌤𑍍𑌸𑌃 ॥ 𑌵𑌸𑌕𑌾𑌂𑌤𑌳 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌭𑍋𑌾𑌨𑌿𑌷𑍍𑌣𑌃 ॥ 𑌪𑌯𑍋𑌧𑌃 ॥ 𑌹𑌿𑌸𑌿𑌯𑌾𑌤𑌾𑌸𑍍𑌸𑌿𑌂𑌹 𑌸𑍍𑌵𑌭𑍋𑌾𑌵𑌸𑌕𑌾𑌂𑌤𑌳𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌤𑍍𑌸𑌃 । 𑌵𑌣𑍍𑌯𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌤𑌸𑍍𑌸𑌿𑌂𑌯𑌳 𑌵𑌸𑍍𑌯𑌕𑌃𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌸 ॥ 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌸𑌕𑌾𑌂𑌤𑌳 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂𑌯𑌾𑌤𑌸𑍍𑌤𑌦𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑌃 ॥ 𑌤𑌦𑌾𑌦𑍇𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌤𑍀𑌰𑍍𑌥𑌿𑌰𑌯𑌰𑍍𑌃 ॥ 𑌕𑌾𑌂𑌤𑌿𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌦𑌾𑌦𑍇𑌵𑌰𑍍𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌶𑌨𑌾𑌯𑌰𑍍𑌃 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌥𑌾𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌪𑌕𑌾𑌸 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌸𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌕𑌂 – 𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌸𑌯𑌂𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌸𑌤𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌯𑌥𑌾𑌸𑍍𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑍍𑌰𑍁 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌣𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌸𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 ॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌿𑌹𑍍𑌨𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌸𑌾𑌸𑌾𑌤𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌭𑍋𑌾𑌨𑌿𑌷𑍍𑌣𑌃 ॥ 𑌸𑍍𑌨𑍇𑌂𑌵𑌾𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 – 𑌜𑌾𑌬𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌃𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌶𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌃 ॥ 𑌯𑌥𑌾𑌸𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌃𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂𑌵𑌾𑌤𑌿 𑌗𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 – 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌵𑍍𑌯𑌕𑌜𑌾𑌸𑌂𑌵𑌲𑌿𑌤 𑌇𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌸 ॥ 𑌤𑍇𑌦𑍇𑌸𑍍𑌯𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌭𑍂 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌕𑌂𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌜𑌗𑌤𑍍𑌶𑌰𑌣𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌤𑌃𑌅𑌵𑌿𑌭𑌿𑌣𑌃 – 𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌭𑌿𑌣𑍇𑌵𑌤𑌨𑍍𑌯𑍇𑌸𑍍𑌯𑌵 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌣𑌃 𑌇𑌗𑌣𑌿 𑌶𑌰𑌣𑌸𑌤𑌕𑌾𑌸 – 𑌪𑌦𑍇𑌵𑌸 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌸𑌤𑌃 𑌸𑌶𑌰𑍍𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌭𑌵𑌿𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌣𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌾𑌤𑌂𑌧 ॥ 𑌨𑍇𑌵𑌦𑍇𑌵𑌂 – 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌭𑍇𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌃 ॥ 𑌦𑍀𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿𑌦𑍇𑌵𑌃 – 𑌵𑌿𑌦𑍇𑌰𑌾𑌤𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 – 𑌨𑌵𑌮𑍍𑌨𑌿𑌦𑍇𑌷 𑌪𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌦𑌿𑌤𑍍𑌶𑍇𑌸𑌿 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌶𑍇𑌸𑌿 – 𑌕𑌸𑍍𑌮𑌃𑌸𑌶𑌯𑌰𑍍𑌃 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌕𑌾𑌸𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯𑌸𑌂𑌦𑌨𑌾𑌦𑍇𑌯𑌾𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌹𑍃 𑌹𑍇𑌤𑌾𑌯𑌰𑍍𑌃 ॥ 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾𑌯𑌰𑍍𑌸𑍍𑌤𑍍𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌜𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌤𑌿𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌜𑌾𑌯𑌯𑌾𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌸 – 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌂𑌚𑌾𑌰𑌵𑌸𑌂 𑌤𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌾𑌤𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌯𑌾𑌵𑌿𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌗𑍃𑌹𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌭𑍂𑌨 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌯𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍍𑌯𑍇𑌰𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑌶𑌯𑌰𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌚𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌸𑌤𑍍𑌸𑍍𑌭𑍂𑌨𑌾𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑌶𑌯𑌂𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌚𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌅𑌵𑌶𑌯𑍍𑌥𑍍𑌯𑌶𑌿𑌲𑌤𑌂 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂𑌹𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌇𑌗𑌦𑌾𑌦𑍍𑌵𑌤𑌿𑌸𑌿𑌤𑌿𑌯𑌾𑌹𑌵𑌂𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌣𑌿𑌦𑍇𑌦𑌇𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌣 ॥ 𑌚𑌤𑌹𑍀𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌚𑍇𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍇𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌭𑍂𑌣𑌹𑌿𑌃 । 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑌂𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑍋𑌵𑌰𑍍𑌪𑌰𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌰𑍍𑌜𑌨𑌂 𑌷𑌵𑌿𑌂𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 – 𑌤𑌕𑌾𑌂𑌤𑌰𑌿𑌤𑌿𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌣𑌿𑌦𑍇𑌦𑌇𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑌾𑌦𑍇𑌨

𑌜𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌜𑌗𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌯𑌾𑌃 𑌨 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌾𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌚 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌾𑌮𑌕𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇॥ 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌶𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍॥ 𑌶𑌿𑌵𑍋𑌪𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌹𑌿𑌤𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌦𑌿 । 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌲𑌯𑌾𑌨𑍍 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌈𑌶𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑌦𑌾 𑌹𑍀𑌤𑌿॥ [illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍇𑌰𑌿𑌤𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑌤𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃॥ 𑌅𑌤 [illegible] 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌆𑌰𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 [illegible] 𑌹𑌰𑌿𑌹𑌰𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃- 𑌹𑌰𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌃- 𑌹𑌰𑍋 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑍋 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾॥ 𑌆𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇- 𑌤𑍇 𑌚𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌃- 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌂 [illegible] 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible]॥ [illegible]॥ 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰 [illegible] 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯𑌤𑍇- [illegible]॥ [illegible]॥ [illegible] 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 [illegible] 𑌕𑌾𑌯𑌿𑌕𑌂 𑌵𑌾𑌚𑌿𑌕𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌿𑌧𑌂 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌮𑌾𑌹॥ 𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌾 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌿- 𑌅𑌕𑍃𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌜𑌨𑍍𑌮𑌾𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌃- 𑌅𑌕𑍃𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃 [illegible] 𑌅𑌕𑍃𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃- 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌤𑌿॥ [illegible] 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌃- [illegible] 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌃- 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌿, 𑌤𑌦𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌃- 𑌏𑌵𑌂 𑌨𑌚𑍇𑌤𑍍- 𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌿𑌤𑍁𑌮𑌪𑌿 𑌕𑍁𑌶𑌲𑍋 𑌨𑌖𑌲𑍁, 𑌅𑌤𑌃 𑌹𑌰𑌿𑌹𑌰 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂- 𑌅𑌕𑍃𑌤 𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂𑌵𑌾 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌤𑌿॥ ௧॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஷட்குணைச்வர்ய ஸம்பன்னையான ஓ தாயே! 𑌶𑌿𑌵𑌃=ஸர்வமங்களோபேதனான, 𑌦𑍇𑌵𑌃 = மஹாதேவன், 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾=ஜகத்ஸ்ருஷ்டிசக்தியோடு, 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃=கூடினவனாக, 𑌭𑌵𑌤𑌿𑌯𑌦𑌿=இருப்பாரானால், 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌿𑌤𑍁𑌂= (ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிக்கு) பிரபுவாயிருப்பதற்கு, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌃=ஸமர்த்தர், (ஆகுவார்) 𑌏𑌵𑌂𑌨𑌚𑍇𑌤𑍍=இப்படி ஜகந்நிர்மாண சக்தியோடு கூடியிராவிட்டால், 𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌿𑌤𑍁𑌮𑌪𑌿=கொஞ்சமசலிப்பதற்கும், 𑌕𑍁𑌶𑌲𑍋 𑌨𑌖𑌲𑍁=ஸமர்த்தராக இராமலிருக்கிறாரல்லவா? 𑌅𑌤𑌃=ஆதலால், 𑌹𑌰𑌿𑌹𑌰𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿=விஷ்ணு, சிவன், பிரமமன், முதலிய தேவர்களாலும், 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂=

பூஜிக்கத்தக்குந்த, த்வாம்=உம்மை, அக்ருதபுண்ய:=பூர்வஜன்மத்தில்) செய்யப்படாத புண்யத்தை உடையவனானவன், ப்ரணந்தும்=(சரீரத்தினாலும், வாக்கினாலும், மனதினாலும்) நமஸ்கரிப்பதற்கும், ஸ்தோதும்வா=ஸ்தோத்ரம்செய்வதற்கும், கதம்வா=எப்படித்தான், ப்ரபவதி=ஸமர்த்தனாகிறான் (1)

தாத்பரியம்

ஓ மஹாசக்தியே! ஸாவயவங்களோபேதனான மஹாதேவன் உம்முடன் இணைபுரியாமல் இருப்பாரானால், ஸகல பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டிகளெல்லாம் பிரபுவாகிறார் உம்மைவிட்டுப் பிரிந்திருப்பாரானால் கொஞ்சம் சலிப்பதற்கும் ஸமர்த்தரல்ல ஆதலால் விஷ்ணு, ருத்திரன், மஹேஶ்வராதி முக்கிய தேவர்களாலும் நமஸ்கரிக்கத்தக்குந்த உம்மை திருகரண சக்தியோடு நமஸ்கரிப்பதற்கும், ஸ்துதிப்பதற்கும் ஜன்மாந்தரத்தில் மஹா புண்ணியம் செய்யாதவன் எப்படி ஸமர்த்தனாவான் (1)

௨ பாதரேணுமஹிமா

௨-ஶ்லோ॥ தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹபவம்
விரிஞ்சிஸ்ஸஞ்சின்வந் விரசயதி லோகாநவிகலம் । வஹ
த்யேநம் ஶௌரி: கதமபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம் ஹர
ஸ்ஸங்க்ஷுத்யைநம் பஜதி பஸிதோத்தூலநவிதிம்॥ ௨॥

வ்யா॥ தநீயாம்ஸமிதி॥ தநீயாம்ஸம் அதிஸூக்ஷ்மம் பாம்ஸும் ரஜ:கணம் - தவ பவத்யா: தேவ்யாஶ்சரணபங்கேருஹபவம் - சரணௌ பங்கேருஹே இவ - தாப்யாம் பவம் விரிம்சி: ப்ரஹ்மா விரிம்சிஶப்த: இகாராந்த:(விரிம்சிஸ்ஸுவிரஞ்சநஜத்ருஹிண:)ஸம்சிந்வந் ஸம்பாதயந் ஸாதீகரணஞ்சிகீர்ஷு: ॥ விரசயதி விவியாநுகரோதி-லோகாந் லோக்யந்த இதி லோகா: ஸ்தாவரஜங்கமாத்மக ப்ரபஞ்சம் ச ஜகத்ய:॥ யதாஹுஸ்ஸ்வ-லோகாஸ்து பூராத்ய: ஸப்த லோகாஸ்து சதுர்தஶ:-ஸர்வம் ச தத்-ஸர்வலோகாந்-அவிகலம் பரிபூர்ணம்-அயதாபவதி ததா- யதா யாவத்ரூபம் யேஷாம் வைகல்யம் ந யதா ந பவதீதி ததா வஹதி வ்யாப்யதி-ரக்ஷதி ॥ ஏவம் பாம்ஸுகணம் ச சதுர்தஶலோகாத்மகதயா வஸ்திதம் ஶௌரி: ஶூரஸ்ய கோத்ராபத்யம் ஶௌரி: பலபத்ர: தேந ஶேஷாம்ஶத்வேந-ஶேஷாவதாரத்வாச்ச ஹரேரஸ்ய-யதா ஶூரேணாதி ஹிந்தவிஷ்டேதி ஶௌரி: வஸுதேவ: ஶேஷ இதியாவத்-யதா ஶௌரிர்விஷ்ணு: - யதோக்தம் சதுர்ப்பஸ்யா ॥ ஶிம்ஶுமாராத்மநா விஷ்ணு ஸ்ஸ்வலோகாந் நயஷ்டி

[illegible] 𑌶𑍇𑌷𑌤𑌯𑌾 [illegible] 𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍇𑌷𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 [illegible] 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌰𑍇𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 - [illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾𑌂 - [illegible] 𑌹𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌹𑌰𑌃 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍁𑌦𑍍𑌯 [illegible] 𑌭𑌜𑌤𑌿 𑌸𑍇𑌵𑌤𑍇 ॥ [illegible] - 𑌭𑌸𑌿𑌤𑍋𑌦𑍍𑌧𑍂𑌲𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌭𑌸𑌿[illegible] ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌃 𑌤𑌵 𑌚𑌰𑌣𑌪𑌂𑌕𑍇𑌰𑍁𑌹𑌭𑌵𑌂 𑌤𑌨𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌪𑌾𑌂𑌸𑍁𑌂 𑌸𑌂𑌚𑌿𑌨𑍍𑌵𑌨𑍍 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌅𑌵𑌿𑌕𑌲𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌶𑍌𑌰𑌿𑌃 𑌏𑌨𑌂 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌹𑌤𑌿 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌏𑌨𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍁𑌦𑍍𑌯 𑌹𑌰𑌃 𑌭𑌸𑌿𑌤𑍋𑌦𑍍𑌧𑍂𑌲𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌭𑌜𑌤𑌿 - 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌲𑌯𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌬𑍍𑌜𑌰𑍇𑌣𑍁𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ ௨ ॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தாயே! 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌃=பிரம்மாவானவர், 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌚𑌰𑌣𑌪𑌂𑌕𑍇𑌰𑍁𑌹𑌭𑌵𑌂=தாமரை பூபோன்ற பாதங்களிலிருந்துண்டான, 𑌤𑌨𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂=மிகவும் சூக்ஷ்மதரமான, 𑌪𑌾𑌂𑌸𑍁𑌂=ஒரு தூளியை, 𑌸𑌂𑌚𑌿𑌨𑍍𑌵𑌨𑍍=ஸம்பாதிக்கிறவராய், 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍=(கச)லோகங்களையும், 𑌅𑌵𑌿𑌕𑌲𑌂=ஒன்றுக்கொன்று நெருங்காமல் விசாலமாயிருக்கும்படி, (அல்லது) பிரளயகாலம் வரையிலும் எவ்வித விகல்பமும் உண்டாகாதபடிக்கி, 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿=ஸ்ருஷ்டி செய்கிறார், 𑌏𑌨𑌂=இந்த (சதுர்தச)புவனரூபமான உம்முடைய பாததூளியை, 𑌶𑍌𑌰𑌿𑌃=விஷ்ணுவானவர், 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾𑌂=தலைகளுடைய, 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑍇𑌣=ஆயிரத்தாலே, 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿=மஹாபிரயாசத்தோடு, 𑌵𑌹𑌤𑌿=தாங்கி இரக்ஷிக்கிறார் 𑌹𑌰𑌃=(பிரளயகாலத்தில், பிரபஞ்சங்களை ஸம்ஹரிக்கிற)ருத்திரன், 𑌏𑌨𑌂=இந்த பிரபஞ்சரூபமானதுகளை, 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍁𑌦𑍍𑌯=நன்றாகப்பொடிசெய்து, 𑌭𑌸𑌿𑌤𑍋𑌦𑍍𑌧𑍂𑌲𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂=பஸ்மதாரணானுஷ்டானத்தை, 𑌭𑌜𑌤𑌿=ஸேவிக்கிறார்

ஓ மஹாசக்தியே! பிரம்மாவானவர் உமது மலரடியின் ஒரு தூளியை சம்பாதித்து அதனால் மேலேழு கீழேழு பதினான்கு லோகங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்காமல் விசாலமாய சிருஷ்டிக்கின்றார். விஷ்ணுவானவர் உமது பாததூளிவிகாரமான பதினான்கு லோகங்களை சிம்சுமாரரூபியாய மே

லேழுலோகங்களையும், ஆதிசேஷரூபியாய கீழேழுலோகங்களையும், வஹித்து இரக்ஷிக்கிறார் ருத்திரன் பிரளயகாலத்தில் அந்த ஸகலபிரபஞ்சங்களையும் ஸம்ஹரித்து, பொடிசெய்து தேகத்தில்பஸ்மமாக தரித்துக்கொள்கிறார் அதாவது பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரர்களின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரமகிமை, மஹாசக்தி மலரடியின் ஒருதூளின் மகிமைக்குட்பட்டது (2)

அ அந்த பாதரேணுவையே ஸ்துதிக்கிறார்

அவித்³யாநாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்³வீபநக³ரீ
ஜடா³நாம் சைதந்யஸ்தப³கமகரந்த³ஸ்ருதிஜ²ரீ।
த³ரித்³ராணாம் சிந்தாமணிகு³ணநிகா ஜந்மஜலதௌ⁴
நிமக்³நாநாம் த³ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய ப⁴வதி ॥௩॥

அ॥ ததே³வ பாம்ஸும் ஸ்தௌதி॥ வ்யா॥ அவித்³யாநாமிதி॥ ஏஷ பாம்ஸு: அவித்³யாநாம் அவித்³யாவிஷ்டாநாம் அஜ்ஞாநிநாமித்யர்த²: [illegible] யதா² அவித்³யாவந்தோ அவித்³யா இதி॥ யதா² அவித்³யாவிஷ்டா [illegible] அவித்³யா இதி॥ தேஷாம் அந்தஸ்திமிரமிஹிரத்³வீபநக³ரீ அந்தஸ்திமிரஶப்³தி³தாஜ்ஞாநம் அஜ்ஞாநஸ்ய [illegible] யதா² பா³ஹ்ய[illegible] ததா² [illegible] ணாத் அவித்³யாதஸ்திமிரஸ்ய மிஹிரத்³வீபநக³ரீ மிஹிரஸ்ய ஸூர்யஸ்ய த்³வீப: [illegible] தத்ர நக³ரீ பத்தநம் வாஸஸ்தா²நமிதியாவத்॥ ஜடா³நாம் மூடா⁴நாம் [illegible] சைதந்யஸ்தப³கமகரந்த³ஸ்ருதிஜ²ரீ [illegible] ப்ரபோ³த⁴காரிணீ [illegible] த³ரித்³ராணாம் தீ³நாநாம் சிந்தாமணிகு³ணநிகா சிந்தாமணே: ரத்நவிஶேஷஸ்ய கு³ணநிகா கு³ணநாமாலா [illegible] ஸமூஹமிதியாவத்॥ ஜந்மஜலதௌ⁴ ஜந்மைவ ஸம்ஸார: [illegible] ஸம்ஸாரஸமுத்³ர[illegible]॥ தத்ர நிமக்³நாநாம் நிதராம் உந்மஜ்ஜநராஹித்யேந மக்³நாநாம் த³ம்ஷ்ட்ரா [illegible] முரரிபுவராஹஸ்ய [illegible] முரரிபு: விஷ்ணு: [illegible] முரரிபுஶப்³த³: விஶேஷணவாசி [illegible] விஶேஷ்யம் விஷ்ணுமேவ கத²யதி॥ ஶப்³த³ஸாமர்த்²யாத்॥ தஸ்ய

𑌦𑍍𑌰𑌵𑌂 𑌕𑌜𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌸𑌕𑍍𑌤𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍-𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍍𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿॥ 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌃 - 𑌅𑌵𑌤𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌵 𑌤𑌤𑍍-𑌤𑌤𑍍𑌫𑌲𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌰𑌾𑌜𑍀𑌵𑌰𑍇𑌣𑍁𑌰𑍇𑌷𑌃 𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑌨𑌗𑌰𑍀-𑌜𑌡𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌝𑌰𑍀, 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍁𑌣𑌨𑌿𑌕𑌾-𑌜𑌨𑍍𑌮𑌜𑌲𑌧𑍌 𑌨𑌿𑌮𑌗𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌰𑌰𑌿𑌪𑍁𑌵𑌰𑌾𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌂𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑌾𑌦𑌰𑍇𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍋𑌪𑌣𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌃 ॥ 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌆𑌰𑍋𑌪𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌆𑌰𑍋𑌪𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌆𑌰𑍋𑌪𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿 𑌇𑌯𑌂 𑌚 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌿𑌕𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑍋𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌉𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃॥ 𑌨𑌯𑌸𑌾𑌦𑌿𑌰𑌦𑍇𑌵𑍇𑌣 𑌵𑌾𑌂𑌶𑍇𑌷𑌾𑌰𑍇𑌶𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌕॥ 𑌰𑌘𑍁𑌵𑌂𑌶𑌾𑌵𑌾𑌸𑌵𑌤𑍍॥ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌇𑌤𑌿॥

௩॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓமகாசகதியே! 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌰𑌾𑌜𑍀𑌵𑌰𑍇𑌣𑍁𑌃=உமது மலரடியின தூளானது, 𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂=அஜஞானிகளுடைய, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑌨𑌗𑌰𑍀=அஜஞாநநதகாரததிறகு சமுததிரமததியிலிருககிற சூரியஉதயஸதானமாயும, 𑌜𑌡𑌾𑌨𑌾𑌂=மநதபுததியுளளவாகளுககு, 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌝𑌰𑍀 = பிரததியக்ஷபதாரதத ஜ்ஞானமாகிற, கலபவிருக்ஷ பூஙகொதது ரஸபபெருககின பிரவாகமாயும, 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂=ஏழைகளுக்கு, 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍁𑌣𑌨𑌿𑌕𑌾=சிநதாமணிரததின ஸமூகமாயும, 𑌜𑌨𑍍𑌮𑌜𑌲𑌧𑍌=ஜநநமரண ரூபமான ஸமஸார ஸமுததிரததில, 𑌨𑌿𑌮𑌗𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂=முழுகியிருககினறவாகளுககு, 𑌮𑍁𑌰𑌰𑌿𑌪𑍁𑌵𑌰𑌾𑌹𑌸𑍍𑌯=விஷணுவினுடைய அவதாரமான ஆதிவராகததின, 𑌦𑌂𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌾=(உததாரணம செயகிற) கோரைப பறகளாகவும, 𑌭𑌵𑌤𑌿=ஆகிறது (3)

ஓ மஹாசகதியே! உனது பாததூளியானது, அஜ்ஞானிகளின உளளிருட்டைப போககடிககினற சமுததிர மததியிலிருககும சூரியோதய ஸதானமாகவும, ஜடாகளுடைய புததி விஸதாரமாகிற கலபவிருக்ஷ புஷபரஸப பிரவாகமாகவும, தரிததிராகளுககு இஷடததை கொடுககினற சிநதாமணிக கூட்டஙகளாகவும, ஸமஸாரஸாகரததில மூழகினவாகளை உததரிககும ஆதிவராக தநதமாகவும, பரிணமிககிறது. (அதாவது) மஹாஶகதியின பாததூளியானது அஜஞானிகளுடைய அஜஞானததைப போககடிககினறதெனறும,

மாத்ரர்களுக்கு ஜ்ஞானத்தை உண்டுபண்ணுகின்றதென்றும், தரித்திரர்களுடைய கோரிக்கைகளையெல்லாம் கொடுக்கின்றதென்றும், ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் முழுகினவர்களைக் கரையேற்றிவிடுகிறது (3)

௫. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ||௬||

[illegible]

𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌨𑍍𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾 𑌮𑌭𑌯𑌵𑌰𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌰𑍍𑌵-𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌚𑍍𑌚 - 𑌲𑍋𑌕𑍈𑌕𑌶𑌰𑌣𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍇𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌰𑍌𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌶𑍍𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌃॥ 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂𑌶𑌕𑌃 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌂𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌰𑌾𑌶𑍍𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌃 ॥ 𑌤𑌯𑍋𑌰𑌂𑌶𑌾𑌂 𑌶𑍀𑌲𑌾𑌵𑍇𑌦𑌨𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃 ॥ ௪॥

(ப-உ) 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂=பதினான்கு லோகங்களையும், 𑌶𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇=ரக்ஷிக்கிறவளாகிற, 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿= ஓ தேவீ! 𑌤𑍍𑌵𑌦𑌨𑍍𑌯𑌃=உன்னைக்காட்டிலும் வேறான, 𑌦𑍈𑌵𑌤𑌗𑌣𑌃=விஷ்ணு சிவன் முதலான தேவக்கூட்டம், 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=கைகளால், 𑌅𑌭𑌯𑌵𑌰𑌦𑌃=அபயத்தையும், வரத்தையும் கொடுக்கின்றதாகிறது, 𑌤𑍍𑌵𑌂=நீ, 𑌏𑌕𑍈𑌵=ஒருவளே, 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=கைகளினாலே, 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌟𑌿𑌤𑌵𑌰𑌾𑌭𑍀𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌨𑌯𑌾=பிரகடனம்செய்யப்பட்ட வரமுத்திரையும் அபீதி முத்திரையும் உடையவளாக, 𑌨𑍈𑌵𑌾𑌸𑌿=ஆகாமலே இருக்கிறாய், (𑌇𑌤𑌿) = என்றாலோசித்து, 𑌤𑌵=உன்னுடைய, 𑌚𑌰𑌣𑌾𑌵𑍇𑌵 = பாதங்களே! 𑌭𑌯𑌾𑌤𑍍 = பயத்திலிருந்து, 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂 = ரக்ஷிப்பதற்கும், 𑌵𑌾𑌞𑍍𑌛𑌾𑌸𑌮𑌧𑌿𑌕𑌂 = அபேக்ஷைக்கதிகமான, 𑌫𑌲𑌂=பலத்தையும், (லாபத்தையும்) 𑌦𑌾𑌤𑍁𑌂=கொடுக்கிறதற்கும், 𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍌 𑌹𑌿=ஸமர்த்தங்களாயிருக்கின்றவைகளா (4)

(தா-ம) ஓ மகாசக்தியே! ஸகல லோகங்களையும் ரக்ஷிப்பதற்கு ஸமர்த்தளான உம்மைப்பார்க்கிலும் வேறான விஷ்ணு, ருத்திரன் முதலிய தேவர்களின் ஸமூகமானது ஒருகையினாலபயதானத்தையும், ஒருகையினாலபீஷ்ட வரதானத்தையும் கொடுக்கிறது நீ ஒருவளே மாத்திரம் அபயதான வரதான முத்திரைகளை தரிக்காமலிருக்கிறீர்களென்று உம்முடைய பாதங்களே பயத்திலிருந்து ரக்ஷிப்பதற்கும் கோரிக்கையை மீறின பலத்தைக்கொடுப்பதற்கும் ஸமர்த்தளாக இருக்கிறீரல்லவா? இதர தேவர்கள் அபயதானம் வரதானம் இவைகளைக் கைகளால் கொடுப்பதை பார்த்து உனது பாதங்களே அபயதானத்தையும் அளவில்லாத அபீஷ்டதானத்தையும் கொடுக்கின்றபடியால் நீங்கள் கைகளால் வரதானம் அபயதானம் செய்வது வீணே, அப்படிச்செய்வீரானால் இதர தேவர்களுக்கும் ஸகலலோக முக்கியரக்ஷகையான உமக்கும் என்ன பேதமிருக்கின்றது. (4)

𑌹𑌰𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑌾𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌜𑌨𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌜𑌨𑌨𑍀𑌂
𑌪𑍁𑌰𑌾 𑌨𑌾𑌰𑍀 𑌭𑍂𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍁𑌰𑌰𑌿𑌪𑍁𑌮𑌪𑌿 𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌮𑌨𑌯𑌤𑍍।
𑌸𑍍𑌮𑌰𑍋𑌪𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌰𑌤𑌿𑌨𑌯𑌨𑌲𑍇𑌹𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾
𑌮𑍁𑌨𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌮𑍋𑌹𑌾𑌯 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 ॥ ௫॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

நேத்ருதி ஸௌந்தர்யம் காமேஶஹ்ருஜ்ஜ்ஞேத ॥ வபுஷேத்யநேந முநீநாம் ஜிதேந்த்ரியாணாம் அபிஶப்தஸ்ஸம்பாவநாயாம் அந்த: அந்தரங்கே சித்தவ்ருத்தௌ ப்ரபவதி ஸமர்த்த: ஹி ப்ரஸித்தௌ மோஹாய ஶப்தாதி விஷயவாஸநாதாடநாய – மஹதாம் மஹாத்மநாம் அபீத்யந்வயயோஜநா ॥ ஹே பகவதி-ப்ரணதஜநஸௌபாக்யஜநநீம் த்வாம் ஹரிராராத்ய புரா நாரீபூத்வா புரரிபுமபி க்ஷோபமநயத் ॥ ஸ்மரோऽபி த்வாம் நத்வா ரதிநயநலேஹ்யேந வபுஷா மஹதாம் முநீநாமபி அந்த: மோஹாய ப்ரபவதி ஹி ॥ புரா கில- நாராயண: ஶ்ரீதேவ்யா: கநகஸ்வாதிநம் ப்ரயோகாவஸர: ॥ தாத்ருஶம் ஶ்ரீதேவ்யம்ஶம்பூநாப்யாயிதஸ்து ததுரூபிஸ்வா தம் வ்யாமோஹயாமாஸேத்யாதிகயா நாமஸம்யயா- ஸ்த்ரீயோபி ஸகலமுநிமநஸ்ஸம்க்ஷோபம் கரவாணீதி ப்ரவர்த்ததே ॥ தத்வாமேகஸ்வரமஹாதம் தேவத்ராஸ்த்ரம் ஸ்ரீதேவ்விதழ் ॥ த்வாமேவ ஸமாராத்ய விஷ்ணும் ஸ்ரீதேவ்யோக்யோமோஹிநீழ் । ஸ்ரீதேவ்யோக்யம் மோஹயாமாஸ காமாரிம் மஹாதேவாதிஹரி: ॥ காமேஶோபாஸிதேவேஶீம் தேவீம் த்ரிபுரஸுந்தரீம் । ஸமாராத்ய ஸ்மரோ லோகே ஸௌபாக்யஸம்பதாஜநி – அதஸ்ஸ்வயம் த்வத்ருஷ்டிபாதமாத்ரேண முநிமநஸ்ஸம்க்ஷோபகாரணம் ஸம்பவதி தத்ஸ்வீ ப்ரஸாதமஹிமேதி வக்தும் கவேரபிப்ராய: ॥ ௫ ॥

(ப. உ.) ஹே பகவதி=ஓ தேவீ! ப்ரணதஜநஸௌபாக்யஜநநீம் ப்ரணத=திரிகரணங்களாலும் நமஸ்கரிக்கின்ற, ஜந=ஜனங்களுக்கு, ஸௌபாக்யஜநநீம்=ஸம்பத்தை உண்டுபண்ணுகின்ற, த்வாம்=சக்ரரூபியாயும், வித்யாரூபியாயுமிருக்கின்ற உன்னை, ஹரி:=விஷ்ணு, ஆராத்ய=பூசித்தும், ஜபித்தும், (ஸித்திசெய்துகொண்டும்,) புரா=முற்காலத்தில், நாரீ பூத்வா=ஸ்தரீரூபமெடுத்து, புரரிபுமபி=ஜிதேந்திரியனான திருபுராந்தகனைக்கூட, க்ஷோபம்=மனோவிகாரத்தை, அநயத்=அடைவித்தார். ஸ்மரோऽபி=மன்மதனும், த்வாம்=உன்னை, நத்வா=நமஸ்கரித்து, ரதிநயநலேஹ்யேந=ரதிதேவியின் கண்களால் ஆஸ்வாதிக்கத்தகுந்த, வபுஷா=சரீரத்தினால், மஹதாம்=மகாத்மாக்களான, முநீநாமபி=முனிகளுக்குங்கூட, அந்த:=மனதில், மோஹாய=மோஹத்தை உண்டுபண்ணுவதற்கு, ப்ரபவதிஹி=ஸமர்த்தனாகின்றானல்லவா? (5)

(தா-ம) ஓ மகாசக்தியே! விஷ்ணுவானவர் மனோவாக்காயங்களால் நமஸ்கரிக்கின்ற பக்தஜனங்களுக்கு சௌபாக்கியத்தை உண்டுபண்ணுகின்ற ஸ்ரீசக்ரரூபியாயும் வித்யாஸ்வரூபியாயுமிருக்கின்ற உன்னைப்பூஜித்தும் ஜபித்தும் (ஸ்துதி செய்துகொண்டும்) திரிபுரசுந்தரியான ஸ்திரீவேஷங்கொண்டு மன்மதனை தஹிப்பதால் ஜிதேந்திரியனான பரமசிவனைக்கூட மனதுகலங்கச் செய்துவிட்டார். மன்மதனும் அப்படிக்கு உனது ஸ்ரீசக்ரத்தையும் மூலமந்திரத்தையும் ஆச்சஞுப்பியாஸம் செய்து உனது பிரபாவத்தால் பிராப்தமான சௌந்தரியமுள்ளவனாய் அதிசுந்தரியான ரதிதேவியின் கண்களைக் குறைச் செய்கிற லாவண்யமுள்ள தேகத்தினால் பெரியோர்களான முனிவர்களுக்கும் கூட மனதில் மோகத்தை உண்டுபண்ணுகிறான். முற்காலத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயணன் ஸ்திரீரூபதாரியாய் கனகஸ்வாமியை ஸம்ஹரித்தபின் அப்பெண்ணுருவைப்பார்க்கவிரும்பின ஈசனுக்கு அந்தரூபத்தைக்காட்டி மோகிக்கச்செய்தார் என்கிற புராணக்கதையை இவ்விடத்தில் அனுசந்திக்கவேண்டும். (5)

அவதாரணிகை — பூர்வசுலோகத்தில் பகவதி பிரசாதத்தினாலே ஹரி மன்மதனுக்குண்டான ப்ராகல்ப்யத்தைச் சொல்லி மன்மதன் அநங்கவித்தையில் மந்மதப்ரஸ்தாரத்திற்கு ருஷியாகிறபடியினாலே அவனுக்கு ஏற்பட்ட மஹிமையை இதில் சொல்லுகிறார்

𑌧𑌨𑍁𑌃 𑌪𑍌𑌷𑍍𑌪𑌂 𑌮𑍌𑌰𑍍𑌵𑍀 𑌮𑌧𑍁𑌕𑌰𑌮𑌯𑍀 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌾𑌃
𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑍋 𑌮𑌲𑌯𑌮𑌰𑍁𑌦𑌾𑌯𑍋𑌧𑌨𑌰𑌥𑌃 ।
𑌤𑌥𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌕𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌕𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌂
𑌅𑌪𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌲𑌬𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾 𑌜𑌗𑌦𑌿𑌦𑌮𑌨𑌙𑍍𑌗𑍋 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇॥ ௬॥

𑌲॥ 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 [illegible] 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 [illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌧𑌨𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿॥ [illegible] 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰 [illegible]

𑌨 𑌤𑍁 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌸𑌨𑍍𑌨𑌾𑌦𑍍𑌧𑌕𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌮𑌿𑌷𑍁𑌃- 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - (𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌸𑌮𑌯𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌭𑌿𑌃) 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍॥ 𑌸𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌚𑌿𑌵𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌾𑌹𑌾𑌯𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑌂𑌶𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌮𑌲𑌯𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍 𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌾𑌨𑌿𑌲𑌃 𑌆𑌯𑍋𑌧𑌨𑌰𑌥𑌃 𑌆𑌯𑍋𑌧𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌥𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌦𑌨𑌂 - 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌮𑌲𑌯𑌮𑌾𑌰𑍁𑌤𑌃 𑌨𑌾𑌸𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌸𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌪𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌜𑍍𑌜𑍀𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌏𑌕𑌃 𑌅𑌸𑌹𑌾𑌯𑌶𑍂𑌰𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌕𑌲𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍- 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑍋 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌃 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌃- 𑌶𑌾𑌕𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍॥ 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍁𑌤𑌾 𑌨𑌨𑍍𑌦𑌿𑌨𑍀 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃-𑌕𑌾𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌮𑌹𑌾𑌵𑍈𑌭𑌵𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍁𑌕𑌮𑍍𑌪𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍 𑌜𑌙𑍍𑌗𑌮𑌂 𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌇𑌦𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌂-𑌅𑌨𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌅𑌙𑍍𑌗𑌰𑌹𑌿𑌤𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍌𑌰𑍍𑌬𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌂। 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌪𑌾𑌦𑌾𑌦𑌿𑌸𑌾𑌹𑌾𑌯𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌶𑌰𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌰𑌥𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌰𑌥𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌯𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑌾𑌯𑌾𑌸𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌅𑌸𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇 - 𑌵𑌿𑌪𑌰𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌜𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍇𑌪𑌦𑌂 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌧𑌨𑍁𑌃 𑌪𑍌𑌷𑍍𑌪𑌂 𑌮𑍌𑌰𑍍𑌵𑍀 𑌮𑌧𑍁𑌕𑌰𑌮𑌯𑍀 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚- 𑌸𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑍋 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃- 𑌆𑌯𑍋𑌧𑌨𑌰𑌥𑍋 𑌮𑌲𑌯𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍋𑌽𑌨𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌏𑌕𑌃 𑌤𑍇 𑌕𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌲𑌬𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃। 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌜𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 - 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌵𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂॥ ௬॥

(ப-உ) 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇=ஹிமவத்பர்வதத்திற்குப் பெண்ணான ஓ பார்வதீ! 𑌯𑌸𑍍𑌯=யாதொருமன்மதனுக்கு, 𑌧𑌨𑍁𑌃=வில்லானது, 𑌪𑍌𑌷𑍍𑌪𑌂=புஷ்பமாயிருக்கின்றதோ, 𑌮𑍌𑌰𑍍𑌵𑍀=நாணானது, 𑌮𑌧𑍁𑌕𑌰𑌮𑌯𑍀=வண்டுகளின்வரிசையாயிருக்கின்றதோ, 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌾𑌃=பாணங்கள், 𑌪𑌞𑍍𑌚=ஐந்துதானோ, 𑌸𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌃=ஸகசரனான மந்திரியானவன், 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃=வஸந்தருதுவோ, 𑌆𑌯𑍋𑌧𑌨𑌰𑌥𑌃= யுத்தயாத்திரையின்

ரதமானது, 𑌮𑌲𑌯𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍=மலயபாவததின காறறே, 𑌸𑌃=அந்த, 𑌅𑌨𑌂𑌗𑍋𑌽𑌪𑌿=சரீரமிலலாதமனமதனகூட, 𑌏𑌕𑌃=ஸகாயமிலலாத ஒருவனாய், 𑌤𑌵=உனனுடைய, 𑌅𑌪𑌾𑌂𑌗𑌾𑌤𑍍=கடைககணணிலிருந்து, 𑌕𑌾𑌮𑌪𑌿=லோகோததிரமான, (அளவிலலாத), 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌂=தயயை, 𑌲𑌬𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾=அடைந்து, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂=ஸமஸதமான, 𑌇𑌦𑌂=இநத, 𑌜𑌗𑌤𑍍=உலகததை, 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇=ஜயிககிறான (6)

(தா-ம) ஹிமயமலைககு பெணணாகப பிறநத மகாசகதியே! ஸகல விஷயததிலும உபயோகமறற மனமதன உனது கடைககணணிலிருநது வாயினாலசொலலககூடாத கிருபையைப பெறறுககொணடு இநத உலகததையெலலாமஜயிததுவிடுகிறான. அவனுடைய விலலானது புஷபமயமாயிருககிறபடியாலகெடடியாகபபிடிததால கசஙகிவிடும. நாணோ வணடுகளின வரிசையாயிருககிறபடியால தொடுமமுன துணடு துணடாய பிரிநது போகும. பாணஙகளோ ஐந்துககு மேல இலலாமையால அவைகளைத தொடுதத பிறகு மவுனமாயத தானிருககவேணடும. அவைகளும புஷபமயஙகளாகையாலும பாணவேலைகளைச செயய சினேகிதனான மநதிரியோ வஸநதருதுவாகையாலும காலரூபியான அவன வாயினால யுக்தி சொலலித தைரியபபடுததக தகுதியானவனலல? தானோ சிவபெருமானால தஹிககபபடடு, சரீரமறறவனாக இருககிறான. யுதத காலததில ஏறிககொணடுபோகும ரதமோ மலயபாவததின காறறாகையால உருவமிலலாமையினால மேலேறிககொளளத தகுதியாகாது. இபபடி மனதினால் ஜயசிநதை செயயககூடத தகுதியிலலாத மனமதன உனது கடாக்ஷததை மாததிரம சகாயமாய அடைநது ஸகலமான உலகததையும ஜயிககிறானெனபது உனது மகிமைதான (6)

அ மணிபூரகததில பகவதிரூபததை ஸதுதிசெயகிறா

𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾 𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭 𑌕𑍁𑌂𑌭𑌸𑍍𑌤𑌨𑌨𑌤𑌾 𑌪𑌰𑌿
𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌾 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌶𑌰𑌚𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑌦𑌨𑌾| 𑌧𑌨𑍁𑌰𑍍𑌬𑌾
𑌣𑌾𑌨𑍍𑌪𑌾𑌶𑌂 𑌸𑍃𑌣𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌦𑌧𑌾𑌨𑌾 𑌕𑌰𑌤𑌲𑍈𑌃 𑌪𑍁𑌰
𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌃 𑌪𑍁𑌰𑌮𑌥𑌿𑌤𑍁𑌰𑌾𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾॥௭॥

𑌲॥ 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌸𑌿𑌂𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌯𑌾 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌶𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌠𑌾 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍌𑌤𑌿॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑍇𑌤𑌿॥ 𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾𑌶𑌿𑌞𑍍𑌜𑌨𑍍𑌮𑌣𑌿𑌮𑍇𑌖𑌲𑌾 𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭𑌕𑍁𑌂𑌭𑌸𑍍𑌤𑌨𑌨𑌤𑌾 - 𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭𑌕𑍁𑌂𑌭𑌸𑌦𑍃𑌶𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌈𑌷𑌨𑍍𑌨𑌮𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌪𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌾 𑌕𑍃𑌶𑌾 - 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇𑌽𑌵𑌲𑌗𑍍𑌨𑍇 𑌤𑌨𑍁𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌶𑌰𑌚𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑌦𑌨𑌾 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌃-𑌶𑌰𑌦𑌿 𑌶𑌰𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌇𑌂𑌦𑍁𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌨𑌂

𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾-𑌧𑌨𑍁𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑍁𑌚𑌾𑌪𑌂 𑌬𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌮𑌯𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌾𑌶𑌂 𑌦𑌾𑌮-𑌸𑍃𑌣𑌿𑌂-𑌅𑌙𑍍𑌕𑍁𑌶𑌂 𑌚𑌾𑌪𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌿𑌨𑍋𑌤𑌿॥ 𑌦𑌧𑌾𑌨𑌾 𑌬𑌿𑌭𑍍𑌰𑌤𑍀 𑌕𑌰𑌤𑌲𑍈𑌶𑍍𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑍈𑌃 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌕𑌮𑌲𑍇 [illegible] 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌆𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌉𑌪𑌵𑌿𑌶𑌤𑍁 - 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌮𑌥𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌿 [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌾𑌬𑍀𑌜𑌾𑌨𑌿 𑌮𑌥𑍍𑌨𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌮𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌵𑌨𑍀𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿॥ [illegible] 𑌪𑍁𑌰𑌮𑌥𑌿𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌆𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾॥ 𑌆𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 [illegible] - 𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌆𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑌿𑌨𑌃 𑌅𑌹𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌆𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑌿𑌨𑌃 𑌅𑌹𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌅𑌹𑍋 𑌅𑌹𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌆𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾 𑌅𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌜𑌾𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍 - [illegible] ॥ 𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌾-𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌨𑌨𑌤𑌾-𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌶𑌰𑌚𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑌦𑌨𑌾 𑌧𑌨𑍁𑌰𑍍𑌬𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌪𑌾𑌶𑌂 𑌸𑍃𑌣𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌰𑌤𑌲𑍈𑌰𑍍𑌦𑌧𑌾𑌨𑌾 - 𑌨𑌃 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌰𑌮𑌥𑌿𑌤𑍁𑌃 - 𑌆𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾 𑌆𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 - [illegible] ॥ ௭॥

(ப-உ) 𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾=சப்திக்கின்ற ஒட்டியாணத்தையுடையவளாயும், 𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌨𑌨𑌤𑌾=முப்பதுவயதுள்ள மதயானை கும்பஸ்தலம் போலிருக்கின்ற தனபாரத்தினால் கொஞ்சம் வணங்கினவளாயும், 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇=இடுப்பில், 𑌪𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌾=கிருசமானவளாயும், 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌶𑌰𑌚𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑌦𑌨𑌾=பரிபூரணமான சரத்கால சந்திரனைபோலிருக்கின்ற முகமுள்ளவளாயும், 𑌧𑌨𑍁𑌃=(கரும்பு)வில்லையும், 𑌬𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍=(புஷ்ப)பாணங்களையும், 𑌪𑌾𑌶𑌂=பாசாயுதத்தையும், 𑌸𑍃𑌣𑌿𑌮𑌪𑌿=மாவட்டியையும், 𑌕𑌰𑌤𑌲𑍈𑌃=(நான்கு)கைகளால், 𑌦𑌧𑌾𑌨𑌾=தரிக்கின்றவளாயும், 𑌪𑍁𑌰𑌮𑌥𑌿𑌤𑍁𑌃=திரிபுராந்தகனின் ஈச்வரனுடைய, 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌾𑌤𑍍 = மணிபூரமென்கிற தீவிலிருந்து, 𑌨𑌃=எங்களுடைய, 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍=எதிரில்(அதாவது)ஹிருதயகமலத்தில், 𑌆𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂=இருக்கட்டும், 𑌆𑌹𑍋𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾=அஹங்காரரூபியாகிற தேவீ, (முன்சுலோகத்துடன் அந்வயம்) (7)

(தா-ம்) ஸஞ்சரிக்கும்போது "கல், கல்" என்று சப்திக்கின்ற ஒட்டியாணமுள்ளவளாயும் யானையின் கும்பஸ்தலம்போன்ற ஸ்தனபாரத்தால் கொஞ்சம் குனிந்த முன்சரீரமுள்ளவளாயும், ரோமபவும் கிருசமான இடுப்புள்ளவளாயும், சரத்கால பூர்ணிமா சந்திரன்போல் விளங்குகின்ற முகமண்டலமுள்ளவளாயும், கரும்புவில், புஷ்பபாணம், பாசாயுதம், மாவட்டி, இந்நான்கையும் நாலுகைகளினால் தரித்துக்கொண்டிருக்கின்றவளாயும், ருத்திரனுடைய அஹங்கார ரூபியாயுமிருக்கின்ற பரமேச்வரியானவள் மணித்தீவிலிருந்து எங்கள் மனமாகிற ஹிருதயகமலத்தில் பிரவேசிக்கட்டும். உபாஸனவிதிப்படிக்கு மானஸ பூஜைசெய்ய தேவியை ஹிருதயகமலத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்ய வேண்டும். (7)

௮ பரமசிவபர்யங்கத்திலிருக்கும் பகவதியை அநுஸந்திக்கிறது

𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍁𑌰𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌵𑌾𑌟𑍀𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇
𑌮𑌣𑌿𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑍇 𑌨𑍀𑌪𑍋𑌪𑌵𑌨𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍃𑌹𑍇।
𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌮𑌞𑍍𑌚𑍇 𑌪𑌰𑌮𑌶𑌿𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑌙𑍍𑌕𑌨𑌿𑌲𑌯𑌾𑌂
𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌧𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌤𑌿𑌚𑌨 𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌮𑍍 ॥ ௮॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑌮𑍃𑌤𑌸𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍁𑌰𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌵𑌾𑌟𑍀𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇 𑌸𑍁𑌰𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌟𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌮𑌯𑍇 [illegible]𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑍇 𑌨𑍀𑌪𑍋𑌪𑌵𑌨𑌵𑌤𑌿 𑌨𑍀𑌪𑍈𑌃 𑌕𑌦𑌮𑍍𑌬𑍈𑌃 𑌉𑌪𑌵𑌨𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍃𑌹𑍇 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑍇 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌿𑌰𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣[illegible]- 𑌮𑌞𑍍𑌚𑍇 [illegible] 𑌪𑌰𑌮𑌶𑌿𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑌙𑍍𑌕𑌨𑌿𑌲𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌶𑌿𑌵 𑌏𑌵 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌙𑍍𑌕𑌃 𑌤𑌲𑍍𑌪𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌲𑌯𑌃 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍇𑌵𑌨𑍍𑌤𑍇 - 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌧𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible] 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌃 𑌕𑌤𑌿𑌚𑌨 𑌵𑌿𑌰𑌲𑌾𑌃 - 𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌚𑌿𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌃 - 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌿𑌶𑌯𑌸𑍁𑌖𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 [illegible] - [illegible]𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌨𑍇 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍁𑌰𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌵𑌾𑌟𑍀𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑍇 𑌨𑍀𑌪𑍋𑌪𑌵𑌨𑌵𑌤𑍀 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍃𑌹𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌮𑌞𑍍𑌚𑍇 𑌪𑌰𑌮𑌶𑌿𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑌙𑍍𑌕𑌨𑌿𑌲𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌕𑌤𑌿𑌚𑌨 𑌧𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃 - [illegible] - 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌚𑌾𑌰[illegible] [illegible] 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌚𑌾𑌰[illegible] 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌂 [illegible] - 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌚𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 - [illegible] 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌚𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍂𑌜𑌾𑌰𑌤𑌿𑌃 - 𑌇𑌤𑌿 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 [illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰[illegible] 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾

𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌵𑌾𑌦𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌸𑍍𑌯𑌵𑌿𑌯
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌶𑌿 𑌨𑌾𑌦𑌂 𑌤𑌦𑌪𑌿 - 𑌵𑌿𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌯𑌚𑍍𑌚𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌸
𑌵𑌿𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌯𑌂-𑌦𑌹𑌰𑌾𑌕𑌾𑌶𑌂 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌂𑌚𑍇
𑌤𑌿-𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌂 𑌨𑌾𑌦 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌵𑌕𑌾𑌶 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌦𑌳
𑌹𑌿𑌜𑍍𑌞𑌵𑌤𑍍𑌶𑌾𑌸 𑌵𑌟𑌹𑍇𑌹𑌦𑌜𑌤𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌟𑌤𑍇𑌭 𑌯𑍀𑌵𑌿𑌸𑍍𑌵𑌾𑌸𑌦𑌾
𑌰𑌾𑌯𑌨𑌂-𑌵𑌣 𑌤𑍇𑌦𑌵𑌕𑌳𑌭𑌵𑌜𑍍𑌞𑍇𑌜𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌵𑍃𑌤𑌾𑌃 - 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤
𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌸𑌾𑌯𑌤𑍇𑌤 ॥ 𑌦𑌹𑌰𑌾𑌕𑌾𑌶𑌂 𑌨𑌾𑌦 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌵 𑌕𑌾
𑌶 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌵𑌿𑌜𑌨𑌂-𑌉𑌦𑍇𑌦𑌵𑌸𑌦𑌯𑌵𑌿𑌜𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌃 - 𑌸𑌦𑌿
𑌨𑌃𑌵 𑌤𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌸𑌾𑌯𑌤𑍇𑌤 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌷𑍍𑌵𑌯𑍁𑌸𑌿𑌤
𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕𑌯𑍋𑌨𑌿 𑌚𑌤𑌾𑌷𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌰𑌿 𑌉𑌪𑌯𑍁𑌸𑌿𑌤 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕
𑌯𑍋𑌨𑌿𑌵𑌞𑍍𑌚𑌕𑌾𑌦𑌯𑌃𑌕𑍃𑌤𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌭𑍇𑌬𑌂𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌦 𑌸𑌾
𑌯𑌾𑌸𑌿𑌂𑌯𑌾𑌶𑌿𑌤𑌿-𑌬𑌿𑌂𑌦𑍍𑌵𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌾𑌯𑌾𑌸𑌿𑌂𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌂𑌚𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯
𑌸𑌾𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌾𑌃॥ 𑌤𑌤𑍇𑌤𑍍𑌵𑌨𑍀𑌪𑍇𑌶𑍍𑌰𑌣𑍀𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌨𑌯𑍋𑌦𑌣𑍀𑌦𑌂𑌟𑌪𑌂॥
𑌤𑌤𑍍𑌚𑌿𑌂𑌤𑌾𑌦𑌣𑌿𑌕𑌤𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂𑌦𑌂𑌦𑌿𑌰𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵॥ 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕𑍇𑌕𑌦𑌹𑌾
𑌦𑍇𑌞𑍍𑌚 𑌦𑍇𑌹𑌶𑌾𑌵𑍇 𑌨𑌾𑌵𑌬𑌹𑍇𑌣 ॥ 𑌕𑌤𑌿𑌰𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇𑌰𑌤𑍍𑌰𑌕𑌶𑌿𑌵
𑌸𑍍𑌵𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃॥ 𑌹𑍃𑌤𑌕𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑌾𑌷𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾 𑌦𑍇𑌹𑌂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌦𑌤𑍍𑌰𑌹𑌃॥
𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌵𑌸𑌪𑌰𑍇𑌦𑌶𑌾𑌨𑍀 𑌦𑌹𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑌾𑌰𑌸𑌾𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌂
𑌬𑌿𑌭𑌂𑌸𑌿𑌕𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌯𑌂𑌤𑍀𑌂𑌦𑌾𑌦𑌂𑌬𑌭𑍍𑌵॥ 𑌤𑌨𑍍𑌹𑍃𑌦𑌿𑌤𑌾 𑌦𑍍𑌯𑍃𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌂𑌦𑌿
𑌪𑌰𑌦𑌾𑌨𑌂𑌦𑌨𑌂𑌦𑌿𑌤𑌾॥ 𑌕𑌾𑌭𑍇𑌯𑍋𑌗𑌿𑌶 𑌕𑌾𑌭𑌂𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑌰𑌂𑌵𑌦𑍇𑌤
𑌣𑍇𑌦𑌤𑌿𑌸𑌾 ॥ 𑌇𑌤𑍇𑌹𑌰𑌵𑌯𑌾𑌦𑍇𑌦 𑌵𑌾𑌦𑍇𑌕𑌶𑍍𑌵𑌰𑌦𑌹𑌾𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌬𑍇
𑌹𑌾𑌰𑌜𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂𑌕𑌿𑌤 𑌤𑌦𑍍𑌵॥𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌰𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯
𑌯𑌾𑌃 ॥ 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌦𑌂𑌦𑌿𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌚𑌕𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑍇𑌕𑌾𑌣𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠
𑌦𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤॥𑌕𑌤 𑌉𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵॥𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇𑌦𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕𑌸𑍍𑌯
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌭𑍇𑌬𑌂𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂𑌗𑌾𑌸 𑌭𑍇𑌬𑌂𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨
𑌸𑍍𑌵𑌵𑍃𑌯𑌾𑌨𑌾𑌸 𑌵𑍃𑌯𑌾𑌭𑍇𑌨 𑌗𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌹𑌿𑌵𑌾𑌦𑌂𑌤𑌹𑌿𑌵
𑌉𑌤𑍍𑌜𑌤𑌿𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂-𑌹𑍃𑌤𑌕𑌾𑌜𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌃 - 𑌹𑍃𑌤𑌕𑌾𑌃 𑌹𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃
𑌤𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌣𑌹𑌿𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌶𑌾𑌰𑌾𑌃-𑌵𑌣 𑌤𑌤𑍍𑌚 𑌗𑌤𑍇𑌸 𑌦𑌂𑌚𑌕𑌂𑌤𑌾𑌹𑌿
𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌂𑌬
𑌭𑌂𑌸𑍇𑌕𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌦𑌯𑌿𑌃-𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑌾𑌦𑌕𑌾𑌂𑌬𑌿𑌨𑍀 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌕𑍃𑌤𑌿𑌂𑌬
𑌭𑌂𑌹𑍃𑌤𑍍𑌤𑌦𑌭𑌸𑌿𑌤𑌂𑌸𑌿𑌕𑌾𑌸𑌿𑌞𑍍𑌚𑌕𑌾𑌦𑌾𑌵𑌯𑌂𑌤𑍀 𑌤𑍍𑌰𑍂𑌦𑌯𑌂𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯
𑌯𑌿𑌃-𑌕𑌕𑍃𑌤𑌿𑌂𑌬𑌭𑍇𑌵𑌾𑌪𑌿𑌸𑌿𑌤𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌦𑌾𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌯𑌾𑌯 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰
𑌕𑌦𑌭𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑌿𑌤𑌦𑌿𑌦𑌾𑌦𑌂𑌬𑌭𑌂𑌦𑌶𑌤𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑌤𑌿-𑌕𑌤𑌵𑌣𑌵𑌕𑌾𑌭𑍇𑌯𑍋𑌗𑌿𑌶

𑌕𑍁𑌂𑌡𑌲𑌿𑌨𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍁𑌲𑌂 𑌕𑍁𑌲𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑌂 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌮𑍍𑌨𑌾𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑌂 𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 [illegible] 𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌸𑌾 𑌕𑍁𑌂𑌡𑌲𑌿𑌨𑍀 𑌪𑍁𑌨𑌃 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯 [illegible] 𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍|| 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 [illegible] || 𑌶𑍍𑌲𑍋|| 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌬𑍍𑌧𑍌 𑌨𑌂𑌦𑌨𑍋𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇 𑌰𑌤𑍍𑌨𑌮𑌂𑌡𑌪𑌮𑌧𑍍𑌯𑌗𑌾𑌮𑍍| 𑌬𑌾𑌲𑌾𑌰𑍍𑌕𑌮𑌂𑌡𑌲𑌾𑌭𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌬𑌾𑌹𑍁𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌲𑍋𑌚𑌨𑌾𑌮𑍍|| 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌂𑌕𑍁𑌶𑌶𑌰𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚𑌾𑌪𑌂 𑌧𑌾𑌰𑌯𑌂𑌤𑍀𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍|| [illegible] 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌂𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌇𑌤𑌿 [illegible] 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌕𑍀𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯 [illegible] || 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌂𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 [illegible] ௮||

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தேவீ! 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌂𑌧𑍋𑌃=பாற்கடலினுடைய, 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇=நடுவில், 𑌸𑍁𑌰𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌵𑌾𑌟𑍀𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇=கல்பவிருக்ஷங்களுடைய, பக்திகளினுல் சூழப்பட்ட, 𑌮𑌣𑌿𑌦𑍍𑌵𑍀𑌪𑍇=மணித்தீவில், 𑌨𑍀𑌪𑍋𑌪𑌵𑌨𑌵𑌤𑌿=கடம்பைவிருக்ஷங்களால நிறைந்ததோட்டமுள்ள, 𑌚𑌿𑌂𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍃𑌹𑍇=சிந்தாமணியெனனும இரத்தினத்தால் செய்யப்பட்டகிருகத்தில், 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇 = சிவசக்தியினுகாரமான, 𑌮𑌂𑌚𑍇=கட்டிலில, 𑌪𑌰𑌮𑌶𑌿𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑌂𑌕𑌨𑌿𑌲𑌯𑌾𑌂=பரமசிவரூபமான மேலபடுக்கையை ஸ்தானமாக உடைத்தானவளாயும், 𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌂𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 = ஜ்ஞானாகாரமான பரமானந்த சுகப்பிரவாக ரூபியாயுமிருக்கின்ற, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உம்மை, 𑌕𑌤𑌿𑌚𑌨=சிலர், 𑌧𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃=புண்ணியவான்கள், 𑌭𑌜𑌂𑌤𑌿=ஸேவிக்கின்றுர்கள். (8)

(தா-ம்) பாற்கடலின மத்தியில கலபவிருக்ஷங்களால் சூழபபட்ட மணித்தீவில கடம்பை விருக்ஷத்தோட்டமுள்ளதுமான சிந்தாமணிரத்தினத்தினுல் கட்டப்பட்ட வீட்டில் சிவசக்தியினுகாரமான கட்டிலில் பரமசிவரூபமான ஹம்ஸதூலிகா மெத்தையில் ஜ்ஞானாகாரமான பரமானந்த சுகப்பிரவாகரூபமாய்

சயனித்திருக்கும் உன்னை யோகாப்பியாஸப் பிரவீணரான சில புண்ணிய புருஷர்கள் ஸேவிக்கிறார்கள். (இவ்விடத்தில் பாற்கடலாவது) ஒன்பது திரிகோணங்களுக்குள் கீழ்பாகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவாத்மகமான நான்கு முக்கோணங்களுக்கு மேல்பாகத்திற்கும் ஒன்பது முக்கோணங்களில் மேல்பாகமான சக்தியாத்மகமான ஐந்து முக்கோணங்களுடைய கீழ்பாகத்திற்கு பைந்தவஸ்தானமென்றுபெயர் அந்த பைந்தவஸ்தானந்தான் பாற்கடல் என்று சொல்லப்படுகிறது. சக்தியாத்மகமான ஐந்து முக்கோணங்கள் கல்பவிருக்ஷமென்று சொல்லப்படுகின்றன இவை முதலானதுகளும் தேவியை நிரந்தரமாய் ஸேவிப்பதற்காக கட்டிலும் ஸேவகர்களும் அநேகவிதமான உருவங்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒன்பது முக்கோணரூபமான ஸ்ரீ சக்ரத்தை ஹிருதயகமலத்தில் தியானித்துப் பூஜித்தால் கீழ்ச்சொன்ன "𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑌾" என்கிற ஶ்லோகத்திலும் "𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇" என்கிற சுலோகத்திலும் வர்ணித்தபடி உருவங்கொண்டு தேவியானவள் பிரத்யக்ஷமாகிறாள் சங்கரபகவத்பாதாசாரியார் சமயமதத்தில் அபிமானமுள்ளவராகையால் தியானித்து ஸ்துதிக்கின்றார். (8)

அவ ஸஹஸ்ரார சக்கிரத்தில் தேவி அநுஸந்தானம்

𑌮𑌹𑍀𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌕𑌮𑌪𑌿 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂
𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌮𑌰𑍁𑌤𑌮𑌾𑌕𑌾𑌶𑌮𑍁𑌪𑌰𑌿 ।
𑌮𑌨𑍋𑌪𑌿 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌕𑌲𑌮𑌪𑌿 𑌭𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌕𑍁𑌲𑌪𑌥𑌂
𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇 𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇 𑌸𑌹 𑌰𑌹𑌸𑌿 𑌪𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌸𑍇 ॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌮𑌹𑍀𑌤𑌿॥ 𑌮𑌹𑍀𑌂 𑌪𑍃𑌥𑍍𑌵𑍀𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌮𑍂𑌲𑍇 – [illegible] 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿॥ [illegible] 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 – [illegible] 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌤𑌯𑌾 [illegible] । [illegible] 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌯𑌾𑌮𑌲𑍇॥ 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 [illegible]॥ 𑌕𑌂 𑌉𑌦𑌕𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌖𑍍𑌯𑍇॥ [illegible]॥ 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 [illegible] 𑌮𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 [illegible]॥ 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂 [illegible] 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 [illegible]

[illegible]

𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌤𑍀 - 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌜𑍀𑌵𑌭𑌾𑌵𑌮𑌾𑌵𑌾𑌹𑌯𑌤𑌿॥ 𑌸𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌸𑌨𑍍 - 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌤𑍁 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌤𑍀 - 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌜𑍀𑌵𑌭𑌾𑌵𑌮𑌾𑌵𑌾𑌹𑌯𑌤𑌿॥ 𑌸𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌸𑌨𑍍 - 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌤𑍁 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌤𑍀 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌕𑌲𑍇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇॥ 𑌏𑌤𑌾 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌗𑍀𑌯𑌤𑍇॥ 𑌸𑌾 [illegible] 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌕𑌲𑌾 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑍇𑌨 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑌾 𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌏𑌤𑍇𑌨 [illegible] 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌯𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 - 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶 [illegible] 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 - 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵 [illegible]॥ [illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 [illegible]॥ 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑌪𑌦𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑍁𑌪𑌰𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌤𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 [illegible]॥ [illegible] 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 - 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌃। 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌪𑍁𑌃 𑌇𑌤𑌿 [illegible] 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌦𑌶𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑌯𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 - 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍁 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌮𑍇𑌖𑌲𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌕𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯 [illegible]॥ 𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌕𑍃𑌷𑍍𑌯 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 [illegible]॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍॥ 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍁 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌯𑍋𑌃 - 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌯𑍋𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌾𑌰𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌮𑍍 [illegible]॥ [illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌂 [illegible]

𑌦𑍃𑌢𑌤𑌃 - 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑍇𑌲𑌨𑌾𑌤𑍍 - 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑌨𑍁𑌃 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂-𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌧𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌕𑌂॥ 𑌏𑌤𑌨𑍍𑌨 𑌸𑌦𑌾𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌮𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿- 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍॥ 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌣𑍍𑌡𑌲𑌮𑌧𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌧𑍁𑌰𑍇𑌵 𑌮𑌦𑌵𑌕𑍍𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌮𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌕𑍀𑌕𑌿𑌲𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇 𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇 𑌸𑌮𑌾𑌰𑌮𑌦𑌵𑌿 𑌪𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌮𑌾𑌰𑌵𑌸𑍀𑌤𑌿॥ 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌨𑍍𑌧𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌕𑌣𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍। 𑌇𑌮𑌮𑍇𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌭𑍈𑌰𑌵𑌯𑌾𑌮𑌲𑍇॥ 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌵𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑍀𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃॥ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌃। 𑌨𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌪𑍁𑌃॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌚 𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌤𑌥𑌾। 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌾𑌰𑌂 𑌚𑍈𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌚॥ 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌶𑍍𑌚𑌾𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌪𑌤𑍍𑌰𑌕𑌮𑍍। 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌂 𑌚 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑍍𑌯𑌨𑍁𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍇𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌮𑍍। 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑌂 𑌭𑍂𑌗𑍃𑌹𑌂 𑌭𑍁𑌵𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌕𑍇॥ 𑌶𑍈𑌵𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌶𑌾𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌚 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌮𑍍। 𑌅𑌵𑌿𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌂 𑌯𑍋 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿 𑌸 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌤𑍍॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌚 𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌤𑌥𑌾। 𑌮𑌨𑍁𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌕𑍋𑌣𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌷𑌟𑍍𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍॥ 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌚 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌕𑌮𑍍। 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍁𑌰𑍍𑌬𑍁𑌧𑌾𑌃॥ 𑌤𑌥𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾, 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌣𑌿 𑌕𑍋𑌣𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑍀। 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑍂𑌪𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌃। 𑌅𑌵𑌿𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌯𑍋𑌃॥ 𑌇𑌤𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍍॥ 𑌅𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍁𑌃॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌅𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌪𑌰𑍇𑌤𑌿𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌯𑌥𑌾॥ 𑌕𑍌𑌲𑌮𑌤𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌊𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿-𑌅𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿- 𑌕𑍌𑌲𑌮𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌏𑌵𑌮𑌨𑍇𑌨 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍈𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇𑌵𑍇𑌲 𑌸𑌹𑌾𑌰𑌦𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌮𑌰𑍍𑌶𑍀𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 - 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤

[illegible] ॥ [illegible] ॥௯॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌹𑍈𑌮𑌵𑌤𑌿=ஓ மகாசக்தியே! 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇=ஸர்வாதாரபூதமான மூலாதாரசக்கிரத்தில், 𑌮𑌹𑍀𑌂=பிருதிவீதத்துவத்தையும், 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇=மணிபூரசக்கிரத்தில், 𑌕𑌮𑌪𑌿=ஜலதத்வத்தையும், 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇=ஸ்வாதிஷ்டானசக்கிரத்தில், 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂= இருக்கின்ற, 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂=வஹ்நிதத்துவத்தையும், 𑌹𑍃𑌦𑌿=ஹிருதயாகாசத்திலிருக்கின்ற அநாகதமென்னும் சக்கிரத்தில், 𑌮𑌰𑍁𑌤𑌂=மருத்தத்வத்தையும், 𑌉𑌪𑌰𑌿=கீழ்சொன்ன சக்ரங்களுக்கு மேலேயிருக்கின்ற விசுத்தசக்ரத்தில், 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌂=ஆகாயதத்துவத்தையும், 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇=புருவங்களின் மத்தியிலிருக்கும் ஆஜ்ஞாசக்ரத்தில், 𑌮𑌨𑍋𑌪𑌿=மனஸ்தத்வத்தையும், (𑌏𑌤𑌤𑍍) இந்த, 𑌸𑌕𑌲𑌂=ஸமஸ்தமான, 𑌕𑍁𑌲𑌪𑌥𑌂=ஸுஷும்நாமார்க்கத்தை, 𑌭𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾=பிளந்து, அதாவது, பிருதிவி, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாயம், மனதுகளின் தன்மாத்திரங்களான கந்தம், ரஸம், ரூபம், ஸ்பரிசம், சப்தம், இவைகளை தெரிந்துகொள்ளாமல், 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇=ஆயிரம் தளமுள்ள, 𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇=தாமரைமலரில், 𑌪𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑌹=ஸதாசிவனோடுகூட, 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌸𑍇= விஹரிக்கின்றாய்.

(தா-ம.) ஸமையையென்னும் சந்திரகளா சக்தியானவள் மூலாதாரம் முதலிய சக்கிரங்களிலிருக்கும் பிருதிவ்யாதி தத்வங்களையும் மனஸ்தத்வம் முதலியவைகளையும் மாயாதத்வம், சுத்த வித்யாதத்வம், மகேஸ்வரதத்வம், ஸதாசிவதத்வம், என்னும் நான்கு தத்வங்களையும் தாண்டி ஸஹஸ்ரகமலத்திலிருக்கிற சந்திரமண்டலத்தில் இருபத்தைந்தாவது தத்வமான ஸதாசிவனோடு கிரீடிக்கிறவளாய்க்கொண்டு இருபத்தாறுவது தத்வத்தை அடைந்து பரமாத்மாவாக ஸ்துதிக்கப்படுகிறாள். (9)

அவ ஆதாரசக்ரத்திலிருக்கிற பகவதீ வர்ணனம்

𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚𑌰𑌣𑌯𑍁𑌗𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿-
𑌗𑌲𑌿𑌤𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌂 𑌸𑌿𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌪𑍁𑌨𑌰𑌪𑌿 𑌰-
𑌸𑌾𑌮𑍍𑌨𑌾𑌯𑌮𑌹𑌸𑌃 । 𑌅𑌵𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌭𑍂𑌮𑌿𑌂 𑌭𑍁𑌜-
𑌗𑌨𑌿𑌭𑌮𑌧𑍍𑌯𑍁𑌷𑍍𑌟𑌵𑌲𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌪𑌿-
𑌷𑌿 𑌕𑍁𑌲𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑍇 𑌕𑍁𑌹𑌰𑌿𑌣𑌿॥ ௰॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾 𑌸𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌧𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌾𑌸𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌤𑍈𑌃 𑌚 𑌆𑌸𑌾𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌨𑍍𑌵𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌂𑌪𑌾𑌤𑌵𑌚𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌧𑌾𑌰𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌾𑌹

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ௧௦॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓமஹாசக்தியே! 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍁𑌗𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿𑌗𑌲𑌿𑌤𑍈𑌃=மலரடியின் மத்தியிலிருந்து பெருகுகின்ற, 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑍈𑌃 = அமிருத தாராப்பிரவாகத்தினாலே, 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌂 = (௭௨) ஆயிரம நாடிமார்க்கங்களை, 𑌸𑌿𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍀 = நனைக்கின்றவளாய், 𑌰𑌸𑌾𑌮𑍍𑌨𑌾𑌯𑌮𑌹𑌸𑌃=சந்திரனிடத்திலிருந்து, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌂=தன்னுதான, 𑌭𑍂𑌮𑌿𑌂=ஆதாரசக்கரத்தை, 𑌪𑍁𑌨𑌰𑌪𑌿 = மறுபடியும், 𑌅𑌵𑌾𑌪𑍍𑌯=அடைந்து, 𑌭𑍁𑌜𑌗𑌨𑌿𑌭𑌂=ஸர்ப்பாகாரமாக, 𑌅𑌧𑍍𑌯𑍁𑌷𑍍𑌟𑌵𑌲𑌯𑌂=அடையப்பட்டவலயத்தையுடைத்தான, 𑌸𑍍𑌵𑌂 = தன்னுதான, 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂=ரூபத்தை, 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾=எடுத்துக்கொண்டு, 𑌕𑍁𑌹𑌰𑌿𑌣𑌿=தாமரைக்கிழங்குபோல் ஸூக்ஷ்மரந்திரத்தையுடைத்தான, 𑌕𑍁𑌲𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑍇 = தாமரைக்கிழங்குபோலிருக்கின்ற ஆதாரகந்தத்தில், 𑌸𑍍𑌵𑌪𑌿𑌷𑌿=தூங்குகின்றாய். (10)

(தா-ம்.) ஓ தேவியே! தலையிலிருக்கிற ஸஹஸ்ர கமலத்தின் நடுவிலிருக்கும் ஸ்ரீ சக்ரரூபமான சந்திரமண்டல மத்தியிலிருந்து கொண்டிருக்கும் உம்முடைய சரணாரவிந்தத்திலிருந்து பெருகிவருகின்ற பிரவாஹத்தினாலே ஸாதகருடைய ஸகல சரீரத்தையும் அபிஷேகம் செய்வித்தபிறகு ஸுஷும்நாமூலத்திலிருக்கும் ஆதார குண்டலத்தில் பிரவேசித்து ஸுஷும்நையை ஆக்ரமித்துக்கொண்டு ஸர்ப்பம்போலே குண்டலாகாரமாய் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறபடியால் குண்டலினீ என்றுள்ளவளாய் நித்ரிக்கின்றாய் (10)

அவ பூர்வ ஶ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கின்ற இந்து மண்டலாத்மகமான ஸ்ரீ சக்ரத்தையே சொல்லுகின்றார்

𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍈𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍁𑌵𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿
𑌪𑍍𑌰𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌰𑍍𑌨𑌵𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌮𑍂𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃।
𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑍍𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇
𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂 𑌤𑌵 𑌶𑌰𑌣𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌃॥ ௧௧॥

𑌕॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍁𑌮𑌣𑍍𑌡𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂॥ 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌮𑍁𑌪𑌦𑌿𑌶𑌤𑌿॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌸𑍍𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑍇𑌯𑍈𑌃, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍈𑌃 𑌶𑍃𑌣𑌾𑌤𑌿 𑌹𑌿𑌨𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 𑌵𑌿𑌷𑌂 𑌕𑌣𑍍𑌠𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍌 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌃 𑌹𑌰𑌃 𑌤𑍇 𑌕𑍋𑌣𑌾 𑌅𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾𑌃 - 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌃 - 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌬𑌹𑍁𑌵𑌚𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 - 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍈𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑍈𑌃 - 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍁𑌵𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌭𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑍈𑌃 - 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌵𑌤𑍍 𑌬𑌹𑍁𑌵𑌚𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃-𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍈𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑍈𑌃-𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌪𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌾𑌭𑌿𑌃-𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑍍𑌷𑍇𑌣𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌭𑍇𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 - 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌮𑌯𑌮𑌤𑍇 𑌤𑍁 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌚𑌕𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌕𑍌𑌲𑌮𑌤𑍇॥ 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌊𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂- 𑌤𑍇𑌨𑌾𑌯𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑍈𑌃-𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿 -𑌶𑌮𑍍𑌭𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌚𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇-𑌨𑌵𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌵𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑍈𑌃 - 𑌅𑌪𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌸𑌾𑌹𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌿𑌨𑍋𑌤𑌿 𑌮𑍂𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌲𑌕𑌾𑌰𑌣𑍈𑌃 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌯𑍋 𑌨𑌵𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 - 𑌤𑌥𑌾𑌚𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌾𑌮𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍॥ 𑌤𑍍𑌵𑌗𑌸𑍃𑌙𑍍𑌮𑌾𑌂𑌸𑌮𑍇𑌦𑍋𑌽𑌸𑍍𑌥𑌿𑌧𑌾𑌤𑌵 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑍂𑌲𑌕𑌾𑌃।𑌮𑌜𑍍𑌜𑌾𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌜𑍀𑌵𑌧𑌾𑌤𑌵𑌶𑍍𑌶𑌿𑌵𑌮𑍂𑌲𑌕𑌾𑌃। 𑌨𑌵𑌧𑌾𑌤𑍁𑌰𑌯𑌂𑌦𑍇𑌹𑍋 𑌨𑌵

𑌯𑍋𑌨𑌿𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌃 । 𑌦𑌶𑌮𑍋 𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰𑍈𑌕𑍈𑌵 𑌪𑌰𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀॥ 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑌶𑌮𑌯𑍋𑌨𑌿𑌃 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑍍॥ 𑌤𑌦𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀॥ 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷𑌮𑍇𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌃॥ 𑌨𑌵𑌂 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍁𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌮𑍍𑌬𑌮𑍁𑌷𑍍𑌵𑍇𑌷𑍌 । 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌾𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇॥ 𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌚 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌚 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍌 । 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌮𑍋𑌵𑌂 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌤𑍍 ॥ 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑍈𑌶𑍍𑌚𑌰𑍇𑌤𑍍॥ 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿 𑌜𑌗𑌦𑍇𑌤𑌚𑍍𑌚𑌰𑌾𑌚𑌰𑌮𑍍॥ 𑌚𑌂 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌮𑍇𑌚𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌮𑍍𑌬𑌧𑌿 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌃॥ 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌕𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃॥ 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌚। 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍈𑌵 𑌤𑌥𑌾𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌚। 𑌕𑌲𑌾𑌦𑌿 𑌯𑌾𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌾𑌯𑌵𑌃॥ 𑌮𑌨𑍋𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌹𑌂𑌕𑍃𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍌॥ 𑌰𑌾𑌗𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌚𑍈𑌵 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌶𑍍𑌚 । 𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌚 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌚 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍌 ॥ 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌶𑍋 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿– 𑌏𑌕𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌾𑌯𑌵𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑍈𑌷𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿॥ 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌪𑍍𑌤𑍇𑌜𑍋𑌵𑌾𑌯𑍍𑌵𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂॥ 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑌕𑌂 ॥ 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍍𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾𑌘𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿–𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌪𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌾𑌦 𑌪𑌾𑌯𑍂𑌪𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌯𑌾𑌤𑌵𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌵𑍃𑌜𑍍𑌞𑌾𑌂𑌸𑌮𑍇𑌮𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌾𑌶𑍁𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌵𑌾𑌯𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌪𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍋𑌦𑌾𑌨𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌃–𑌮𑌨𑌃 𑌮𑌨𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌂𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 - 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑌾𑌂𑌸𑌿- 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 𑌮𑍂𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 - 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍋 𑌜𑍀𑌵𑌃- 𑌰𑌾𑌗𑌃 𑌇𑌚𑍍𑌛𑌾- 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌜𑌨𑌿𑌤 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂- 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌿𑌃 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌿𑌕𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌕𑌾𑌲𑌃 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌿𑌣𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂- 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑍋𑌚𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 - 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌃 - 𑌰𑌜𑍋𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾-𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃-𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾-𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃𑌕𑌰𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌃𑌰𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌚𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌿𑌣𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 - 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂-𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌦𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 ॥ 𑌕𑌲𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌯𑌾𑌤𑌵𑌃 𑌹𑌿

𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌰𑍍𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌯𑌵𑌃𑌵𑌾𑌯𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿-𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃-𑌅𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 [illegible] 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃-𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃॥ 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃-𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌨𑌿𑌯𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌕𑌾𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃-𑌶𑌕𑍍𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵-𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿॥ 𑌏𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌮𑍍𑌮𑌤𑌾𑌨𑌿॥ 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌕𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 - 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌦𑌃 - 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑌰 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌸𑌂𑌶𑌯𑌂- 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌜𑌗𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃- 𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 [illegible]- 𑌶𑌿𑌵𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌹𑌿𑌤𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌨𑌕𑌿𑌂𑌚𑌨 । 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌭𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌦𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿- [illegible] 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌅𑌥 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌮𑌨𑍁𑌸𑌰𑌾𑌮𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍈𑌃 [illegible] 𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃-𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌮𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌂 - 𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌸𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇- 𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌂 - 𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌷𑍋𑌡𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌕𑌲𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌦𑌲𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑌃𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯𑌂𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌲𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌏𑌤𑌦𑍍𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌿𑌕𑍍𑌷𑍁 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂॥ 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣 𑌵𑌸𑍁𑌕𑍋𑌣 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮𑌮𑌨𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑌨𑌾𑌗𑌦𑌲𑌸𑌂𑌯𑍁𑌤𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑌮𑍍 । 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌚 𑌧𑌰𑌣𑍀𑌸𑌦𑌨𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌤𑌦𑍁𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿॥ 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰 [illegible] 𑌨𑌵𑌰𑌂𑌤𑌵 - 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾 - 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑌾 [illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ [illegible]

𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌵𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌭𑌿𑌰𑍍𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌂- 𑌤𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌵 𑌨𑌗𑌰𑌂 𑌚𑌾𑌪𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑍍॥ 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑍍𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌚𑌕𑍍𑌷𑌤𑍇॥ 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌏𑌵𑌾𑌨𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰- 𑌕𑌲𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵-𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑌾𑌨𑍀𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌮𑌨𑍁𑌸𑌰𑌾𑌮𑌃॥ 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌹 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑌣𑌕𑍋𑌣𑌾 𑌶𑌰𑌣𑌂 𑌗𑍃𑌹𑌂 𑌚𑍈𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂- 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌤𑌃 𑌕𑍋𑌣𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃॥ 𑌨𑌨𑍁 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌦𑌿𑌕𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃- 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂-𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌕𑍋𑌣𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌂- 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿- 𑌶𑌰𑌣𑌨𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑍋𑌣𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌂 - 𑌯𑌥𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌰𑌾𑌣𑌰𑌂- 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃- 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌃- 𑌕𑌥𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 - 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲 𑌮𑍇𑌖𑌲𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿- 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌂-𑌵𑌸𑍁𑌕𑍋𑌣𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌂 - 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮𑍇 𑌮𑍇𑌖𑌲𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌂 - 𑌭𑍂𑌗𑍃𑌹𑌂 𑌭𑍁𑌵𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑍇 𑌕𑌮𑌲𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂- 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇 - 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂- 𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌚 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 - 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌣𑍍𑌠𑍈𑌃 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍁𑌵𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌵𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌮𑍂𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌤𑌵 𑌶𑌰𑌣 𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲 𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑌿𑌤𑌿- 𑌕𑌲𑍈𑌵 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑍇𑌯𑌂- 𑌕𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌨𑌿 -𑌸𑌨𑍍𑌧𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌾𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑌃 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 - 𑌕𑌥𑌮𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌃 - 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌜𑌨𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌵𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌵𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌏𑌕𑍈𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿 ॥ 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌮𑍇𑌖𑌲𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌸

[illegible]

[illegible] 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑍍 [illegible]
[illegible] 𑌕𑍋𑌣 [illegible]
[illegible] 𑌕𑍋𑌣 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 [illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌏𑌵𑌂 [illegible]
[illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ [illegible]
[illegible] 𑌯𑍇𑌤𑍍 [illegible]
[illegible] 𑌯𑍇𑌤𑍍 [illegible]॥ [illegible]
[illegible] 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣 [illegible] 𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣 [illegible]
[illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣 [illegible] 𑌯𑍇𑌤𑍍॥ [illegible]
[illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣 [illegible]
[illegible] 𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌏𑌵𑌂 [illegible]
[illegible] 𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 [illegible]
[illegible]॥ [illegible] 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂॥ [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣 [illegible]
[illegible]॥ [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣 [illegible] 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁 [illegible]
[illegible] 𑌕𑍋𑌣 [illegible] 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁 [illegible] 𑌕𑍋𑌣
[illegible]॥ 𑌨𑌵𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾
𑌨𑌾𑌂 [illegible] 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂॥ [illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑍍𑌯𑌃 [illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]। 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌂 [illegible]
𑌕𑍋𑌣 [illegible]॥ [illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]। [illegible]

𑌕𑍇𑌵𑌲𑌿𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍇𑌵𑌕𑌾𑌃॥ 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌸𑍋
𑌦𑌸𑌂𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌤𑍍𑌤𑌕𑌸𑍍 । 𑌦𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌂𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾
𑌦𑍍𑌵𑌸𑌪𑍍𑌤𑌾𑌶𑍀𑌵𑌿𑌜𑌤𑌿 ॥ 𑌇𑌦𑌦𑍇𑌵𑌾𑌯𑌂𑌶𑍍𑌰𑍀𑌤𑌿𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹 ॥ 𑌏𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀
𑌯𑌕𑍇 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌣𑌾𑌵𑌨𑌿𑌷𑌟𑍍॥ 𑌇𑌦𑌂 𑌨𑌾𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌨𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌦𑌤𑍍𑌰
𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌨𑌿𑌷𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌂 - 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌣𑌾𑌵𑌨𑌿𑌷𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌕
𑌰𑍍𑌣𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑌤𑌾𑌃𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌉𑌪𑌨𑌿𑌷𑌤𑍍-𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂𑌕𑌣𑌦𑌿
𑌶𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌪𑌸𑍍𑌵𑌿𑌵𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌾𑌮𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍋𑌽𑌰𑍍𑌣𑌾𑌵𑌨𑌿𑌷𑌦
𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑍇𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌯𑌤𑌿॥ 𑌇𑌦𑌦𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌾𑌨𑌰𑍍𑌣𑌕𑍇𑌤𑌃
𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌦𑌾𑌸𑌵𑌤𑍍 ॥ 𑌇𑌦𑌂 𑌨𑌾𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌨𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌦𑍍 - 𑌕
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂𑌃॥ 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍇𑌯𑌨𑌾𑌦𑌾 𑌨𑌯𑌃𑌪𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑌂𑌸𑌂𑌶𑌿𑌰𑍇𑌤 - 𑌇𑌦𑌂
𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌤𑌕𑍇𑌂𑌭𑌵𑌨𑌾𑌭𑌵𑌨𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌦𑍍 - 𑌕𑌵
𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌦 ॥ 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌪𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌭𑌵𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤 𑌇
𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌤𑌕𑌂𑌯𑌾𑌦 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌂𑌃 - 𑌯𑌥𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌨
𑌭𑌵𑌨𑌾𑌦𑍍𑌤𑌯𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌦𑍍 ॥ 𑌨𑌾𑌕𑌂𑌪𑍍𑌰𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂𑌵𑌿𑌤𑌕𑍇𑌂𑌚𑌜𑌤𑍍𑌯
𑌦𑌰𑌃॥ 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑍇𑌦𑌵𑌾𑌃𑌕𑌸𑍍𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂𑌃-𑌸𑌸𑍍𑌵𑌪𑌵| 𑌚𑌕𑍍𑌰
𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌪𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌸𑌤𑌜𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃- 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌹𑍋𑌨𑌤𑍍𑌸𑌨𑍍𑌵𑌹𑍋
𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌹𑍋 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌿𑌂𑌦𑍍𑌸𑌹𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌤𑌾 ॥ 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂𑌃-𑌯𑌜𑍍𑌞𑌦
𑌨𑍀𑌷𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌦𑌕𑌂 𑌨𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌦𑌾𑌕𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌵𑌤 𑌨𑌾𑌮𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌪𑌤𑍍𑌨𑌦𑌿𑌤𑌿
𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍-𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌂𑌸𑌞𑍍𑌜𑌾𑌨𑌂𑌚𑌕𑌾𑌰𑌾𑌕𑌸𑌵𑌦𑌾𑌸𑌂𑌪𑌦𑌃𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌦𑌂
𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑍇𑌣𑌃 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌸𑌹𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌵𑌪𑌰𑌦𑍇𑌦𑌶𑍍𑌵
𑌯𑌂𑌃 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌸𑍍𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌉𑌪𑌦𑌿𑌶𑍍𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌤𑌾-𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌿
𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍-𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌕𑌾𑌦𑍇𑌶𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌿𑌂𑌦𑍍𑌰𑌸𑌪𑍍𑌰𑍇𑌣𑌾𑌦𑌰𑍍𑌹𑌿𑌃
𑌕𑌸𑌾𑌕𑌂𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌤𑌾𑌤𑌨𑌨𑌾𑌮𑌂 - 𑌦𑌂𑌶𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂𑌃- 𑌤𑌨𑌨𑍍
𑌨𑌾𑌮 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑌤𑍍𑌕𑌜𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌨𑌾 𑌦𑌿𑌤𑌾𑌰𑌕𑍍𑌷𑌕𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌹𑌪𑌦𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌂𑌃-𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌪𑌵𑌾𑌦𑌾𑌕𑌂𑌯𑍋𑌪𑌕𑍇𑌦 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌕𑌜𑌤𑌿 𑌮𑌾𑌵𑌃-
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑌵𑌸𑌪𑍍𑌰𑌪𑌵𑌸-𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑌾𑌦
𑌦𑌸𑍍𑌤𑌕𑌂𑌪𑌵𑌨𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌤𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌦𑍇𑌸𑌚𑌨𑌂𑌕𑌾𑌰- 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍇𑌷𑌣𑌪
𑌵𑌨𑌂- 𑌦𑌿𑌸𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌨𑌾𑌮 𑌦𑍇𑌪𑌷𑌾𑌶𑍍𑌰𑍀𑌸𑌚𑌨𑌂𑌕𑌾𑌰-
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌂𑌮𑌵𑌜𑌦𑌾𑌦𑌾𑌹𑌃 - 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌂𑌮𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌂 𑌐𑌵𑌹𑌾𑌂𑌬𑌂𑌚𑌵𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯
𑌯𑌾𑌹𑌃𑌮𑌵-𑌮𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌾𑌰𑌮𑍇𑌪𑌣𑌾𑌦𑌸𑍀𑌯𑍇𑌨 𑌐𑌹𑌾𑌂𑌬𑌾𑌰𑌮𑍇𑌪
𑌣 𑌬𑌾𑌦𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌮𑌵𑍀𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑌹𑌿 - 𑌮𑌪𑌸𑍍𑌤𑌾𑌯𑌜𑍍𑌯𑌂 𑌦𑌿
𑌹𑍀𑌤𑍍𑌯𑌂𑌃॥ 𑌕𑌜𑌕𑌵𑌪𑌞𑍍𑌚 ॥ 𑌦𑌹𑌦𑌾𑌦𑌵𑌪𑌞𑍍𑌚 ॥ 𑌕𑌨𑌪𑍍𑌰𑌹𑌾𑌣

த்யர்த:|| அஜஶதளவிதியாதோரகாரயோவஸ்தூாஜஸ:- ஸர்வா
தீம்ஜர்:வநியநாம்-அஸ்யார்த:-ஸர்வஶத்தி அஜயதீதி ஸர்வாதீ
ஸர்வஸம்வாதீஜம்ஜர்ஸ்தம்ஜ்ஜ: தெபம்ஜவஸ்யாநஶக: வநியநாம்
வம்தெபஜவஸ்யாநதெவநிதராம்யநம்யஸ்யாஸ்தாம்ஸர்வாதீம்ஸர்
வப்யஶாம் ஸர்வாத்திகாம் ஜர்:வஸ்ய நியநம் நாஶம் யதெஸ்யதி
ஜர்:வநியநாம் அவிஜ்ஞாதஜர்:வஶம்யாதிதத்யர்த:|| யதாஸர்வா
தீம்தெஶாஹதெநநதெவந ஜம்ஜ்ரியெணஶநஸா அதீம்க்ரூஜ்யாம்ஶதெநாவி
ஜ்யாதித்யர்த: - ஜர்:வநியநாம் ஜர்:வாநாம் ஜர்தெஷம்ஜ்ரியா
ணாம் வக்ஷர்ராதீநாம் அதெஶாவராதிதி- ப்ரதிஶர்ம்வஸ்ய ஸ்யாம்
வர்ரம் ஸ்யாம் ஶஶவதீம் வர்ரஶதெபா தெரஹாஜ:ப்ரதிஶர்ம்வஸ்ய
அபிதிஷ்ட - ஶ்ரீவயஸ்யாயம்ஶர்வா: அஸ்யார்த: - ஸ்யயம்ஹஶவத்யா
ஸ்கரஶாஹவா உதஜா: ஶ்ரீவயா ஶயஹ்வா: ஸவர்ணி ஶர்வ
நாநிவ்யாவ்யவகர்ஜஜதிவாக்யதெஶஷ:-ஸஹ்யர்வம்ஸாந்ரீ நாம்ப்ர
காஶக்ஷம்ஸ்யாயம்ஶர்வ ஶ்ரீவிப்ரகாஶாதெஜதெவதி- உத்தர த்ரவக்ஷ்ய
தெத||தெயஶரீராண்யக்ஷயநு-அஸ்யார்த:தெயஶயஹ்வா:- ஷஷ்ட்யு
த்தரத்ரிஶதஸம்க்யாகா: ஶரீராணிகாராத்காநி ஷஷ்ட்யுத்தர
த்ரிஶதஸம்க்யாகாநி - தாந்யேவஸம்வத்ஸர: - ஸம்வத்ஸரோவை
ப்ரஜாபதிரிதி ஶ்ருதே:- தெததெதஜஹம்க்ஷயம்திதெதஶ்ரீவய:
தெதஹஶவத்ரா: தெஜஹம்க்ஷயம்தி தெஜஹஶாஶ்ரயம்தி - தெஜஹஶ
தெபந தெஜஹாவயவஸ்தூரணஶர்வ்யதெத || ஶவத்ரணொதஜா ஜத்ய
ர்த:|| ஶாவதெதவ்யாஸதீஷர்க தெததவவ்யாதி: ஜ்ஞாநம் ஶாவ
தீஷர்ஜஸ்யாஜஜஹாதர - ஶவஶிஷயஜ்ஞாநம் அஸ்யாகம்ஸஜா ஸி
ப்யக்ஷிதத்யர்த: || ஜதஃவரம்வ்ருஸ்யஸ்தக்ர விஜ்யாநர்ஷாதெநக்ஷரஶா
ணா: வரஸ்ரம்ஸம்ஶிரதெஜ || உத்திஷ்டதஶாஸ்யவ்த அஜ்ஹிஶ்ரூஜம் ஶார
தா:-ராஜ்ஞதெஸ்யாஶஸ்யத்ரவாஸ:-ஸஹ்யதெயர்ணஸயர்தெஜாஷஸ:
ஜீவாஶயஶர்த:-தெஹஶாரதா:ஶாயாம் தெஜ்யாதிரஹ்வாயாம்வக்ரவி
ஜ்யாயாம்ரதா: வக்ரவிதெஜ்யாவாஸகா ஜதியாவக||யதாஶாரத்யா
ஸரஸ்யத்யா: ஜதெஶாரதா: ஶ்ரீவிஜ்யாயா உவாஸகா:ஸாஶாந்ய
விஹிதப்ரத்யயஸ்ய விதெஶஷவாசிகாக ஶாரதாஜதி|| உத்திஷ்ட
உவாஸதெநாவக்ரஶம்கர்ரர்த ஶாஸ்யத்த அப்ரஶத்தாஶவதஅஜ்ஹிஶ்ரூ
ஸ்யம் ஸ்யாயிஷ்டாநஶதாஹ்நிம்ப்ரஜ்யயத-ராஜ்ஞஸ்தம்ஶ்ரவ்யஉஶயாஸஹி
ததெஸ்யாஶ: - வம்ஜஶம்பஜாஜஶர்த தெபம்ஜவஸ்யநஶதஅகாக தெஜ

𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍋𑌭𑌾𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌵𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃- 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌨𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌸𑌃- 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌃 - 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌸𑌰𑍋𑌜𑌾 𑌕𑌨𑌕𑌾 𑌵𑌿𑌰𑌾𑌜𑌵𑌕𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌨 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌸𑌰𑍋𑌜𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌣𑍍𑌡𑌲𑌮𑌧𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾 𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 - 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌸𑌰𑍋𑌜𑌾 𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾 𑌸 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌕𑍍𑌷𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌉𑌷𑌸𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌃 - 𑌯𑌥𑌾 𑌉𑌷𑌸𑌃 𑌉𑌷𑌃 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌭𑌾𑌤𑌾𑌃 𑌤𑌥𑍈𑌵 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌮𑌹𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌧𑌿𑌤𑍇 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑌂𑌤𑌿 ‖ 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌃 - 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌃- 𑌭𑌾𑌵𑌾 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂𑌶𑌃 - 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌯𑌃 𑌇𑌦𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌵𑌕𑍍𑌷𑌕𑌂 𑌨𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌯𑌨𑍍𑌨𑍁 𑌪𑍂𑌜𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃- 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌤𑌾𑌵𑌦𑌾𑌹-𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾 𑌨𑌵𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣 𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌅𑌷𑍍𑌟𑍌 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌾- 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌨𑌵𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌨𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌾 ‖ 𑌨𑌵𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 - 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾- 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌨𑍀 𑌪𑍂𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌗𑌰𑌂- 𑌯𑌥𑌾 𑌦𑍀𑌵𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌃- 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿- 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂- 𑌯𑌥𑌾- 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌃 𑌸𑍋𑌮𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌤𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌾 𑌪𑍂𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾- 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌯𑍋𑌧𑌾𑌃 𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 ‖ 𑌶𑍍𑌰𑍁- ‖ 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌮𑌯𑌃 𑌕𑍋𑌶𑌃- 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑍋 𑌲𑍋𑌕𑍋 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑌾𑌵𑍃𑌤𑌃 ‖ 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌮𑌯𑌃 𑌕𑍋𑌶𑌃 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑍋𑌶 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑍋𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍋𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑍋 𑌕𑍋𑌶𑍋𑌽𑌵𑍃𑌤𑌃 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌲𑍋𑌕 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌲𑍋𑌕 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌅𑌯𑌵𑍃𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌸𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌮𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌃 ‖ 𑌶𑍍𑌰𑍁- ‖ 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌤𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋 𑌵𑍇𑌦 - 𑌅𑌮𑍃𑌤𑍇𑌨𑌾𑌵𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍀𑌮𑍍- 𑌤𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌚 𑌆𑌯𑍁𑌃 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌂 𑌦𑌦𑍁𑌃 ‖ 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌅𑌮𑍃𑌤𑍇𑌨𑌾𑌵𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌮𑌣𑍍𑌡𑌲𑍀𑌯𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌾𑌰𑌾𑌵𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍀𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍁𑌰𑌂 𑌯𑍋 𑌵𑍇𑌦 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿 𑌨𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂

𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌮𑍁𑌖𑌾𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾 𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾 𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌚 𑌚𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍂𑌚𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍇 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌤𑌾𑌰𑌿𑌣𑍀 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌭𑍇𑌦𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌾𑌃 ॥ 𑌅𑌤 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌰𑍂𑌪𑌜𑍀𑌵𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌤𑍀𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌯𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌞𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌃 - 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌃 - 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌗𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌨𑌵𑌤𑍍𑌯𑌃 - 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌃 - 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑌾𑌜𑌾 𑌨𑌾𑌦𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀 - 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌂𑌵𑍃𑌤𑍍𑌯𑌤𑌾𑌂 - 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌹𑌾𑌭𑍂𑌤𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌪𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌾 - 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌃 - 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑌾𑌜𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌕𑌨𑌕𑌕𑍋𑌟𑌿 𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌿𑌰𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 - 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑌾 𑌯𑍇𑌯𑍇𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌭𑍇𑌦𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌃 - 𑌤𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 ॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌲𑍋𑌕𑌃 - 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌰𑍇𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌃 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 ॥ 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌨𑍋𑌭𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍇 ॥ 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌃 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾 𑌸𑌮𑌯𑍋 𑌸𑌮𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑌤𑍀𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌹𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑍀 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌾𑌶𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑍍 𑌅𑌯𑍋𑌦𑍇𑌵𑍀 - 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 - 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌅𑌯𑍋𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌏𑌕𑍀𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌿𑌮𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌶𑌮𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌮𑌹𑌿𑌤𑌾 - 𑌶𑍂𑌨𑍍𑌯𑌦𑍇𑌵𑍀 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 - 𑌅𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍𑌪𑍇𑌤𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑍀𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌮𑍀𑌤𑌿𑌃 - 𑌤𑌨 𑌸𑌮𑍀𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍈𑌵 - 𑌤𑌨 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍁𑌨𑍀𑌵 𑌨𑌮𑌵𑌤𑍀 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑍀 - 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍁𑌕𑌷𑍀𑌯𑍀 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌤𑌮𑍇𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌕𑌥𑍀𑌯𑌾𑌵𑌕 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌯𑍋𑌨𑍀 𑌨𑌾𑌮 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌕 ॥ 𑌅𑌨𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾𑌶𑌮𑌹𑌿𑌤𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 - 𑌅𑌪𑌰𑌾𑌜𑍍 𑌅𑌯𑍋𑌦𑍇𑌵𑍀𑌵𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌨𑍀𑌨𑌾𑌦𑍇𑌷𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌵𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌕𑌾𑌕 - 𑌅𑌥𑌵𑌾 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌦𑍇𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌕𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌵𑍇𑌨𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍇𑌷𑌵𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 ॥ 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌦𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰

𑌵𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑍍 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌸𑍁𑌰𑌨𑌰𑌮𑌯𑌾𑌨𑍍-𑌜𑍀𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌦𑍇𑌵𑌾𑌃-𑌸𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿॥ 𑌅𑌸𑍁𑌰𑌾𑌃𑌅𑌸𑌵𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌾𑌯𑌵𑌃 𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌰𑌾𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌦𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇- 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌨𑍍 𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰𑌦𑍇𑌵𑌾𑌸𑍁𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌬𑍋𑌧𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌞𑍍𑌚 𑌇𑌹𑌮𑍋𑌕𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌜𑌾𑌤𑌾𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌾𑌸 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌪𑌰𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯-𑌸𑌾𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤 𑌕𑌯𑌾𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌯𑌾 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌰𑌤𑌿 𑌶𑍂𑌰𑌶𑍈𑌵𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌶𑍈𑌵𑌂𑌯𑌜𑍍𑌞 𑌪𑌰𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌂𑌵𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌭𑍇𑌦𑌵𑌾𑌦𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌪𑌾𑌯𑌮𑌾𑌹𑌃 𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌮𑍀 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌤𑌾- 𑌅𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂𑌯𑌤𑍍𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇-𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌫𑌲𑌂 𑌦𑌦𑌾𑌤𑌿॥ 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌕𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍀𑌶𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌰𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇-𑌯𑌤𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌕𑌾𑌮𑍀 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌰𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌵𑌣𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌮𑌸𑌂𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑌿𑌤𑌾॥ 𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇𑌦𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌰𑌂𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿॥ 𑌕𑌾𑌂𑌶𑍍𑌮𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌲𑌾𑌤𑍍𑌕𑌕𑍍𑌤𑌾𑌶 𑌸𑌭𑍇𑌲𑌾𑌹𑌿𑌸𑌂𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌦𑍇𑌨𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌰𑌂𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 -𑌤𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌯𑌦𑍇𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌶 𑌯𑌤𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌭𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁 𑌪𑌯𑌲𑌂 𑌸𑌕𑌾-𑌰𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌯𑌨𑌦𑌿𑌤𑌿- 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌦𑌨𑌾𑌶॥ 𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨𑌸𑌾𑌯𑌂𑌸𑌮𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌕𑌰𑍍𑌮𑌵𑌿𑌮𑌰𑍍𑌶𑌣𑌾𑌕𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌅𑌶𑌾𑌮𑌾𑌮𑌾𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑍇 𑌶𑌾𑌮𑌾𑌮𑌾𑌵𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌶 - 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌯𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂𑌶𑌾𑌮𑌂 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌯𑌤𑍍𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌿𑌶𑍍𑌚𑌾𑌨𑍍𑌯𑌦𑍇𑌤𑌾𑌶𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦𑌯𑌤𑌿॥ 𑌸𑌮𑌾𑌯𑌂𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿- 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌚 𑌮𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌶𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯 - 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌶𑌿𑌵𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌚𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂𑌭𑍋𑌗𑌦𑍀𑌪𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾𑌰𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌦𑍇𑌶𑌃 - 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾 𑌪𑌣𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍁𑌶𑌲𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌿𑌨𑌾 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌦𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌸𑌂𑌯𑌾𑌯𑌾𑌸𑌃 - 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁𑌯𑌜𑍍𑌵 𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵𑍍𑌯𑌜𑍍𑌵𑌨𑌃॥ 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌵𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾𑌸𑌃 𑌅𑌵𑌕𑍍𑌵𑌾𑌃 𑌅𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌙𑍍𑌕𑌃𑌕𑌰𑌣𑌕𑌲𑍁𑌷𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵 𑌪𑌕𑍍𑌵𑌾𑌸𑍍𑌵 𑌕𑍁𑌜𑌿𑌸𑌰𑌸𑌿𑌜𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌅

விதாம் தத்கரணகுஶலா ஜக்ருஹு:|| ப்ரஜாந: யஜந்தீமா:ஶைத்ர வர்ணிகா: ஶ்ரீசக்ரஸ்ய யஜ்ந: யாமளாதிகா: ஶாஸ்த்ராண்ய:|| த ஸ்யாத்மஶாஸ்த்ரேயஜ்ஞ நவசக்ர ப்ரஜாதிஶாஸ்த்ர த:||ஶைத்ரவர்ணிகை: ககிய தாம்பிகார:- யஜ்ஞாதிப்ருஶைஷாதிபேர- சக்ரவித்யாவ ஸம்த ஶாஸ்த்ராணாமபி ஸம்பிகாரமேவாத நாஸ நிஷாதஸ்ய திவஸ ஶைஷிகைகமாணிப்யம்காரஸ்ய தத்தி நகாஷ்டக்ஷ தி:- யதஜ்ஞ ஜ தள-சக்ரவித்யாம் ந ஜத்தஷ: ஸ்யம்ஸ ஜர்ம் நாமேவக்தைஷ || சக்ர விஷேத்யாவஸ நா வ்ருத்திமேரகேண ஶைவ தாம் தமேர வாஸநாயா ம்நிஷ்டமாஷ: -ஜம்ஶ்த்ருஷ்டேஷயேவிஷ: விகதாஜவஸம்யஞ்ஜிரஶி ஸிஸ்மஷ்டிதா: || ஸ்ஸ்மைராகாஷமஷாஸ்த் - ஸயமய்ட: - ஸஷர ஸஷமஷவ்யம்தி த சரணார விஷாயா: ஸவட்ஸ்ஷ தாஞயட்தி ந்யா: ஜமஷஷத்தித்ஸ்தித்ய ஷேஷே கா ஸ்த்ரவித்யாயா ச நவ்ஸேந ஜம்ஷ்ஷ்ரும்சகாரஷ்த்ஷிமேகவாயாத வ்யயிவ்யாதிஸஷாஶிபாம் த தகா நிவ உவாஸ்யேந நமேயவிஷ: - மேதஸிக தாஜவாய கணாஜவ ஸம்யஞ்ஜி || ஶரஸரம் விஷஜா: ஹ்ருஷ்டா ஷமேயஷஶி த்ருய:|| கிஞாரஸ்ஷி யட்வாமேஶ ரதாத்ரவம்மே- சமே தவீமேத த்ரஷள ப்ருதிவாதிமேத: ஸஷ்டிதா: - ஸம்யதா ஷமேயஷஶி த்ருய: - கிஞ சஸாமேகா ஷஷ்டாஷ ஹ்ருஷ்டா ஷமேயஷஶிதி மேஶஷ: - சத ஷஷ ஶ்ருஷ த்யஞரம் - சம்யம்தஷ: ப்ரவிஶந்தி மேயவிஷ்யா ஷவாஸமேத - சயமய: - சவிஷ்யாம் வி ஷ்யாவிரஷாம் ஜ்ஞாநஷாமட் விரஷாம் ஜம்ஷ்ராதி மேஸவாம் வாசம் ஷந நாஷவாஸீமேதமேத்ரவ ஷ்யாமேராவிதமேஸவாஞமேகஷவட் மேத மேத சவித்ரம்ஸ:- சம்யம்தஷ: ப்ரவிஶந்தி சம்யதாஷிஶம்ப்ர விஶந்தீ க்ருத்ய: - சகார: ப்ரகாரணஸாப்ஷி ஷேத்யாதக: - ஷஷ்டி பிரயாசப்ரபிந்நாபி: - ப்ரபிந்நா நாஷபி: ஷஷ்டிபி: ஷத தஸ்வ ட்ஷாஸ|| ஶ்ருதாயீசஷட்ணிமேஷஞ் - ஷாஷஸ: சட்ணி ப்ருத்யமேராவ: - ச தட்ஷ: ப்ருத்ய வ்ய த்யஸ்ஷ - ஷஷ்டிபி: ப்ரபிந்நாபிமேரவ ஷஷ்டித்ய ய்ட: - யதாப்ரபிந்நாபி: ஷஷ்டிபி: ஸஷிதஷஷ்டிஸம்ஷ: - ஷவஷ்ஷாஸ வாஷஷிதிமேஶஷ: உத்தவாநி த்ருய:|| ௧௧

(ப-உ.) ஹைமவதி=ஓமகாசகதியே, சதுர்பி:=நானகான, ஶ்ரீகண்டை:=சிவாத்மகமான சகரங்களாலும, ஶம்போ:=நான்கு சிவசக்ரங்களை பார்க்கிலும, ப்ரபிந்நாபி:=மிகவுமபேதமுள்ள, ப

𑌞𑍍𑌚𑌭𑌿𑌃=ஐந்துக்களான, 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍁𑌵𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃=சக்தியாத்மகமான சக்ரங்களாலும், 𑌨𑌵𑌭𑌿𑌃=ஒன்பதான, 𑌮𑍂𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃=பிரபஞ்சமூலகாரணமான சக்திமூலதாதுக்களைந்து, சிவமூலதாதுக்கள் நான்கு, (அவையாவன) த்வக்கு, அஸ்ருக், மாம்ஸம், மேதஸ், அஸ்தி, இதுகள் சக்திமூலகமான தாதுக்கள், சிவமூலகமான தாதுக்களாவதெனில், மஜ்ஜா, சுக்லம், பிராணன், ஜீவன், இவைகள் சிவமூலகமான தாதுக்கள், இவைகளாலும், 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌶𑌰𑌣𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃=பிந்துஸ்தானமான யந்திரங்கள், கோணங்கள் இவைகள், 𑌵𑌸𑍁𑌦𑌲𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃𑌸𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂=அஷ்டதளரூபத்தோடும் ஷோடசதளரூபத்தோடும் மூன்றுமேகலாரூபத்தோடும் (நான்குதிக்கிலும் துவாரமுள்ள) 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰 த்ரயத்தோடுங்கூட, 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌃=பரிணமித்தவைகளாய்க்கொண்டு, 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍=நாற்பத்துநான்காக, 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿=இருக்கின்றன (11)

(தா-ம்.) கீழ்சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்ட சந்திரமண்டல ரூபமான ஸ்ரீசக்கிர ரூபத்தை விவரிக்கிறார்) ஓ மகா சக்தியே! உம்முடைய பைந்தவஸ்தான மென்னும் மந்திரமே கோணங்களும் நான்கு சிவசக்கிரங்களாலும், ஐந்து சக்திசக்கிரங்களாலும், பிரபஞ்ச மூலகாரணமாயும், த்வக்ஸ்ருங்மாம்ஸாதி நவதாது ரூபமாயுமிருக்கின்ற ஒன்பது திரிகோணங்களாலும், உத்தார கிரமத்தால் திரிகோண சக்கிரத்தில் அஷ்டகோணமாகவும் அஷ்டகோண சக்கிரத்தில் ஷோடசகோணமாகவும் மிஸ்ராரத்தில் மூன்று மேகலைகளாகவும் (மேகலை ஒட்டியாணம்) சதுரசகோண சக்கிரத்தில் நான்கு திக்குகளிலும் துவாரமுள்ள பூபிருத்ரயமென்னும் மூன்று பிரகாரங்களாகவும் பரிணமித்து (உருவங்கொண்டு) 44-கோணங்கள் ஆகின்றன. சக்ரோத்தாரக்கிரமம் தெரிந்தவர்களால் அறிந்துகொள்ளவும். (11)

அவ பகவதி ஸௌந்தர்ய வர்ணனம்

௧௨॥ 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍁𑌲
𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌪𑍍𑌰
𑌭𑍃𑌤𑌯𑌃 । 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍌𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑌮𑌰𑌲𑌲𑌨𑌾
𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌤𑌪𑍋𑌭𑌿𑌰𑍍𑌦𑍁𑌷𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌶
𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌮𑍍॥ ௧௨॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌤𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍍𑌗𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌸𑍍𑌯𑍋𑌨𑌾𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑌿𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌕𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑌨𑌮𑍍-

𑌤𑍁𑌲𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌤𑍁𑌲𑌯𑌾 [illegible] 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌦𑌗𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌶𑌕𑍍𑌨𑍁𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌥𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌪𑌿 𑌨 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌯𑌃 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌰𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 [illegible]𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 - 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌆𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 𑌔𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌆𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 [illegible] 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌮𑌾𑌲𑍋𑌕𑌯𑌿𑌤𑍁𑌮𑍌𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯𑌂 [illegible] 𑌵𑌤𑍀 - 𑌔𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯 [illegible] - 𑌅𑌮𑌰𑌲𑌲𑌨𑌾𑌃 𑌦𑍇𑌵𑌯𑍋𑌷𑌿𑌤𑌃 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍁𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨 𑌤𑌪𑍋𑌭𑌿𑌃 𑌕𑍃𑌚𑍍𑌛𑍍𑌰𑌚𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌯𑌣𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌿 [illegible] 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌶𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂 - 𑌅𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑌕𑍇 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍁𑌲𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌯𑌃 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑍇॥ 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌮𑌰𑌲𑌲𑌨𑌾𑌃 𑌆𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 𑌔𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌪𑍋𑌭𑌿𑌃 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌶𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌵𑌾𑌣𑍀𑌪𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑌸𑍍𑌪𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌦𑍃𑌶𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌿𑌤𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 [illegible] - 𑌊𑌰𑍍𑌵𑌶𑍀𑌤𑌿𑌲𑍋𑌤𑍍𑌤𑌮𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑍍𑌸𑌰𑌸𑌾𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑍇 [illegible] 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯 [illegible] - 𑌅𑌤𑍍𑌰 [illegible]॥ ௧௨॥

(ப. உ.) 𑌹𑍇 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑌕𑍇=இமயமலையின் புத்திரியாகிற ஓ தேவீ! 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌂=உனது தேகஸம்பந்தமான, 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂=லாவண்யத்தை, 𑌤𑍁𑌲𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂=உபமானித்து வர்ணிப்பதற்கு, 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌯𑌃=பிரம்மாமுதலிய, 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃=கிரந்தகவிகள், 𑌕𑌥𑌮𑌪𑌿=மிகப்பிரயாசத்தோடாவது, 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑍇=ஸமர்த்தராகின்றார்களா? (இல்லை) 𑌅𑌮𑌰𑌲𑌲𑌨𑌾𑌃-(இரம்பை, ஊர்வசி)முதலிய அப்ஸரஸ்திரீகள், 𑌯𑌤𑍍=யாதொரு உமது செளந்தர்யத்தை, 𑌆𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯=பார்த்து, 𑌔𑌤𑍍𑌸𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍=சீக்கிரத்தில் தாமும் அப்படிப்பட்ட செளந்தர்யத்தை

அடைய ஆசையினாலே, 𑌤𑌪𑍋𑌭𑌿𑌃 = தவத்தினாலே, 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌮𑌪𑌿 = அடைய அசக்கியமானதாயிருந்தாலும், 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌶𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂=சிவஸாயுஜ்யபதத்தை, (சிவதேகத்தில் ஐக்கியமாகுவதை) 𑌮𑌨𑌸𑌾=மனதினாலும், 𑌯𑌾𑌂𑌤𑌿=அடைகின்றார்கள். (12)

(தா-ம்.) ஓ இமயமலைக்கு பெண்ணான மகாசக்தியே! ரம்போர்வசி முதலிய அப்ஸர ஸ்திரீகள், பிரம்மா பிரகஸ்பதி முதலிய கிரந்தகவிகளாலும்கூட உபமானித்து வர்ணிக்க முடியாததான உனது தேகசவுந்தரியத்தைப்பார்த்து தங்களுடைய சௌந்தரியத்தை நிந்தித்து தாமதை சீக்கிரத்தில் அடைய வேணுமென்கிறஆசையுள்ளவர்களாய அது சிவஸாயுஜ்யமில்லாமல் அடையசாத்தியமில்லாமையால் சாந்திராயணாதி தபஸ்ஸாலும் கஷ்டமான சிவஸாயுஜ்யத்தை மனதில் நினைத்தார்கள். சவுந்தரியத்துக்கு எவ்வுலகத்திலுமீடில்லை (12)

அவ தேவ்யபாங்காவலோகம் ஸ்திரீவஶ்யகரம்

௨௩॥ 𑌨𑌰𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌷𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌵𑌿𑌰𑌸𑌂 𑌨𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁
𑌜𑌡𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌪𑌾𑌂𑌗𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌪𑌤𑌿𑌤𑌮𑌨𑍁𑌧𑌾𑌵
𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌶𑌤𑌶𑌃। 𑌗𑌲𑌦𑍍𑌵𑍇𑌣𑍀𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌕𑍁𑌚𑌕𑌲𑌶
𑌵𑌿𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌸𑌿𑌚𑌯𑌾 𑌹𑌠𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑍍𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑍋 𑌵𑌿𑌗
𑌲𑌿𑌤𑌦𑍁𑌕𑍂𑌲𑌾 𑌯𑍁𑌵𑌤𑌯𑌃॥ ௰௩॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌨𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌨𑌰𑌂 𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌷𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌅𑌤𑌿𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌵𑌿𑌰𑌸𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌸𑌂 𑌕𑌾𑌚𑌕𑌾𑌮𑌿𑌲𑌾𑌪𑌟𑌲𑌾𑌦𑌿𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌦𑍋𑌷𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌨𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁𑌜𑌡𑌂- 𑌨𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁 𑌰𑌤𑌿𑌕𑌲𑌾𑌸𑍁𑌜𑌡𑌂 𑌅𑌤𑌿𑌮𑍁𑌗𑍍𑌧𑌂 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃- 𑌅𑌪𑌾𑌂𑌗𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌪𑌤𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑍈𑌕𑌗𑍋𑌚𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌅𑌨𑍁𑌧𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿- 𑌅𑌨𑍁𑌧𑌾𑌵𑌮𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌶𑌤𑌶𑌃 𑌶𑌤𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌃 𑌶𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑍀𑌤𑍋𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌃 [illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌗𑌲𑌦𑍍𑌵𑍇𑌣𑍀𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌗𑌲𑌨𑍍𑌤𑍋 𑌵𑍇𑌣𑍀𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾 𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍁𑌚𑌕𑌲𑌶𑌵𑌿𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌸𑌿𑌚𑌯𑌾𑌃- 𑌕𑍁𑌚𑌕𑌲𑌶𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌿𑌥𑌿𑌲𑌾𑌃 𑌸𑌿𑌚𑌯𑌾𑌃 𑌚𑍇𑌲𑌾𑌞𑍍𑌚𑌲𑌾 𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌃 - 𑌹𑌠𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑍍𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌃 𑌹𑌠𑌾𑌚𑍍𑌛𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌃 [illegible] 𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑍋 𑌰𑌶𑌨𑌾𑌕𑌲𑌾𑌪𑌾 𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌗𑌲𑌿𑌤𑌦𑍁𑌕𑍂𑌲𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌨𑍀𑌵𑍀𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾 𑌯𑍁𑌵𑌤𑌯𑌸𑍍𑌤𑌰𑍁𑌣𑍍𑌯𑌃 𑌅𑌨𑍁𑌧𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌅𑌨𑍁𑌗𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 - 𑌨𑌰𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌷𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌵𑌿𑌰𑌸𑌂 𑌨𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁𑌜𑌡𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌪𑌾𑌂𑌗𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇𑌪𑌤𑌿𑌤𑌂 𑌶𑌤𑌶𑌃 𑌯𑍁𑌵𑌤𑌯𑌃 𑌗𑌲𑌦𑍍𑌵𑍇𑌣𑍀𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌕𑍁𑌚𑌕𑌲𑌶𑌵𑌿𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤

ஸிசயா ஹடா²த்த்ருட்யத்காஞ்ச்ய: விக³லிதது³கூலாஸ்த்ருஷ்டாஷ்ட
ஶம் நரம் ஜரந்தம் திர்யக்பதிதம் ஏவ - அநுதா⁴வந்தி - ஸதாத்³ருஶா:
ஜாத்யந்தரேயா: ஜாவம் ப்³ரம்ஹாம் க்ருபயா த்ருணீ ஸ்மரசேஷ்டா
வ்யாநாவஸரே நிவாரணத்ராவஸாத்⁴யமேவ்யா:॥ ௧௩॥

(ப-உ.) ஹே ப⁴க³வதி = ஓ தேவீ! வர்ஷீயாம்ஸம் = மிகவும் விருத்தனானாலும், நயநவிரஸம் = நேத்திரங்களில் படலாதி ரோகமுள்ளவனானாலும், நர்மஸு = சுரதக்ரீடா ஸல்லாபத்தில், ஜட³ம் = மூடனானாலும், தவ = உம்முடைய, அபாங்கே³ = கடைக்கண் வழியில், பதிதம் = விழுந்தவனை, நரம் = மனிதனை, ஜநம் மத்வா = மன்மதனாய் நினைத்து, ஶதஶ: = அநேகம்பேர்களான, யுவதய: = ஸௌந்தரியமுள்ள பெண்கள், க³லத்³வேணீப³ந்தா⁴: = அவிழ்ந்துபோகின்ற தலைமயிர் முடியுள்ளவர்களாயும், குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா: = கலசம் போன்ற ஸ்தனங்களிலிருந்து நழுவின தலைப்புள்ளவர்களாயும், ஹடா²த் = சீக்கிரமாக, த்ருட்யத்காஞ்ச்ய: = பூட்டுமுறிந்த ஒட்டியாணமுள்ளவர்களாயும், விக³லிதது³கூலா: = நழுவின வெண்பட்டுள்ளவர்களாயும், அநுதா⁴வந்தி = பின்றொடர்ந்தோடிவருகின்றார்கள். (13)

(தா-ம.) ஓ மகாசக்தியே! உமது கடாக்ஷத்தால் மதனப்பிரயோகமிருந்த மனிதன் அதிவிருத்தனானாலும் படலாதி நேத்திரரோக முள்ளவனானாலும் ஸுரதக்ரீடா சல்லாபம் முதலியவைகளில் மூடனானாலும், அவனை மன்மதனாய் நினைத்து சுந்தரியான சிறுபெண்கள் தலைமயிர் அவிழ்ந்து தொங்கும்படியாகவும் ஸ்தனங்களிலிருந்து தலைப்பு விலகிப்போகும்படியாகவும். ஒட்டியாணம் பூட்டு முறிந்து போகும்படியாகவும் இடுப்பிலிருந்த வெண்பட்டு அவிழ்ந்து நழுவி விழும்படியாகவும், காமவிகாரத்தால் பின்றொடர்ந்தோடிவருகிறார்கள். (13)

அவ. ஆதார சக்ராத்யுபரிதனஸ்தானத்தில் பகவதி இருப்பது.

௨௫॥ க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³ த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே
ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³நிலே ।
தி³வி த்³வி: ஷட்த்ரிம்ஶந்மநஸி ச சது:ஷஷ்டிரிதி யே மயூகா²ஸ்
தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம்॥ ௧௪॥

வ்யா॥ க்ஷிதௌ ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மகே மூலாதா⁴ரே ஷட்பஞ்சாஶத்
ஷட³த்⁴யுக்தபஞ்சாஶத் ஸங்க்²யாகா: த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶத் த்³வி
தி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே உத³கதத்த்வாத்மகே மணிபூரே ஹுதாஶே

ெஶவஹ்நி தக்வபாெக்ஷ்வாயிஷ்ட நாவெக்ரு சதுஷ்ஷஷ்டி:-சதுஷ்ஷஷ்டிவ சதுஷ்ஷஷ்டி: விஹாஷாவகாரிம்ஶத் வ்யூஹா தள ஸவெ-ஷா ஜிதி ஸ-ஞெத்ரு ஜிஶெ்பாயிகாரஸ்ய ககார:-வ தாரயிகவம்வாஶத் வதாஸ்ஸம்வ்யாயா கயிகா வம்வாஶத்-கதிெமுவாயா தக்வயாெக்த கநாஹதவெக்ருஷிவிக்ருகாஶ தக்வ யாெக்தவிஶாஜவெக்ருஜிஷஷ்டிம் ஶத்|| ஜிராவ்ருத்தஷஷ்டிம்ஶத்ஸம்வ்யாகா: ஜிஸவ்தகிஸம்வ்யாகா இத்ய-: ஜநவிஜநஸ்தக்வயாெக்த ஞ்ஜாவக்ரு வதாஷஷ்டி:இதிஹவம் வ்யகாெரண ெய வ்யவிஜாஸ்ராெஷ்ருஷாஹெஜஷாஸ்ஸெவஷ்யெக்வ நயொஹிநாம் வ்யவிஜா: ஸம்தி|| ெதஷாம் ஜயாெவாநாஜெவ்யாவ ரி ஸஹஸ்ருஷஜ ஜய்யவதி-வம்ஷ்ருபிம்பாத்மெக ெபெம்ஷவாவர நாஜெக ஸாயாவிம்யள தவஹவக்ரா: வாஷாம்பாஜயாஹம்வதி-ெத விஷ்யெத வவம்ஸஜயஸம்வ்யஷாய இதிெஶஷ: - கெத்ருஷம் வஷெயாஜநா || ெஹஹவதிெஹஜயாெவா:க்ஷிதஷ்பூணாஶத்-உஷெக்ஷஜிஸஜயிகவம்வாஶத்|| ஹாதாெஶசாஷஷ்டி:- கதிெமுவ தாரயிகவம்வாஶத் || ஷிவிஜிஷஷ்டிம்ஶத்-ஜநவிவதாஷஷ்டிரிதி-ெதஷாஜாவரி தவவாஷாம்பாஜயாஹம்வதி-தஇதிெஶஷ:-க த்ருஷ்பூம்வாஶஷி த்ராஷி ஸம்வ்யாஶ்பாநாம் ஸம்ெவ்யயவரகாக்-ஸம்ெவ்யயாநாம் ஜயாெவாநாம்பஹாெக்வவி வதகவவநாம் தக்வ ெஜவ||யயாவிம்ஶக்ராஷ்ராஸ்ஸெஷகெக்வஸவ-ா: ஸம்ெவ்யயஸம்வ்யெயா: -ஸம்வ்யாெக்வஜிபஹாெக்வஸ்யாந-தாஸம்ெவ்யயஸம்வ்யெயாரிதிநியஜாக்-ஸம்ெவ்யயாநாம்ஜயாெவாநாம் நியஜா வ்யஸெக்த ப-ஹாவவநக்வம்விஜம்-கெத்ருஷம் தக்வம்-ஷ்பூம்வாஶஷித்ராஷிஸம்வ்யாநாம்ஸெஜ்வ்ய விெஶஷெக்வ நநஶாஜ்ஞாஷிஹாணதளஞ்ம்யயா ஹவஷஜ்ஞஸ்ரீகார:- விம்ஶத்ராஷெயாஹாணா:நஶாஜ்ஞாஷிஜிஹ-ா ெணஸ்ஜாநயஜ-ெணா ஹவிதாஜஹ-ம் தி விம்ஶத்ராஷெயாவி தாவத் வ்யயக்ஷெயாஹிஷாஜெவ்யஷாவத-ம் தஇதிவ்ராஜஸ்வ்ய தத்ய:ஶாஜ்ஞாஷயஸ்தா வ்யெத்ரக்வயவஸாயிந இதி||கெத்ருஷஜ்ஞ வ்யம் ஸம்ெவ்யயவராணாம் ஸம்வ்யாஶ்பாநாம் பஹாவவெந ஷ்பூம்வாஶெதாஜயாெவா இதி வ்யாவத்ள ஷஷ்டிம்ஶஷாத்தரத்ரஸ ஹஸ்ரஸம்வ்யாகாஹெவயா: - கெதாநவிவக்ஷிதாய- ஸஜிரிதி நியஜமெவஜிதி - கெத்ருஷஜநாஸம்ெயயம்-க்ருயாரஸ்ஸாயிஷ்டாநஜணி வ-ஞராநாஹதவிஶாஜாஜ்ஞாவக்ராத்மகம் ஸ்ரீசக்ரம் ெஸாஜஸ-ஞ

𑌯𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁𑌦𑍍𑌯𑌮𑍇𑌕𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌂 - 𑌶𑍇𑌷𑌿𑌣𑌾 𑌭𑌵𑌨𑌾𑌹𑌤𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁𑌦𑌯𑌮𑍇𑌕𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌂 - 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁𑌦𑌯𑌮𑍇𑌕𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌂 - 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌯𑌿𑌨𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌣𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑍇𑌵𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌣𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌸𑍋𑌮𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑌮𑌵𑍇𑌶𑌰𑍋𑌹𑌕𑍍𑌰𑍁𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑍁॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑍇𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌜𑌨𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌵𑍃𑌣𑍋𑌤𑌿॥ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑍈𑌃 𑌕𑌿𑌰𑌣𑍈𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌵𑍃𑌣𑍋𑌤𑌿॥ 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌾𑌚𑌿𑌸𑍍𑌯𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌃𑌸𑍍𑌵𑌕𑌲𑌾𑌪𑍈𑌃 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌵𑍃𑌣𑍋𑌤𑌿 𑌚𑌾𑌯𑌾𑌦𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁 𑌮𑍇𑌘𑍈𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌸𑌨𑍍𑌨𑌾𑌷𑌷𑍍𑌠𑌂 𑌵𑌾𑌶𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌮𑌣𑌿 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌦𑌕 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌸𑍍𑌵𑌾𑌵𑌚𑌿𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑍇𑌦𑌿𑌸𑌂 𑌵𑌾𑌶𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌵𑌤𑍍𑌤𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌤𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌦𑌿𑌷𑌷𑍍𑌠𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌃 𑌕𑌨𑌿𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇 𑌕𑌨𑌾𑌮𑌤𑌵𑌕𑍇𑌰𑍁𑌵𑌤𑌃 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌶𑌤𑍍𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌭𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑌣𑌿𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌵𑌿𑌸𑌾𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌮𑍇𑌵𑌶𑌃 - 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌨𑍍𑌰𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 - 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌜𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑌪𑍇𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰 - 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌣𑌿𑌵𑌪𑍍𑌰𑌰𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌮𑌯𑍁 𑌕𑌨𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌃 - 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨 𑌕𑌨𑍍𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌃 - 𑌜𑌗𑌦𑍍𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑌕𑌸𑌂𑌵𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌮𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌕𑌿𑌰𑌣 𑌜𑌨𑌿𑌤𑌵𑌷𑍇𑌤𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌂𑌸𑌤𑍍𑌰 - 𑌤𑌪𑍍𑌕𑌂 𑌤𑌂 𑌶𑍇𑌕𑍍𑌤𑍈𑌃 𑌤𑌰𑌾𑌷𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌕𑌲𑍍𑌪𑌰𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑌨𑌿𑌵𑌣 𑌤𑌰 𑌮𑌵𑌤𑌾𑌰𑌧𑌯𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌮𑌃 - 𑌸𑌵𑌂 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍇𑌷𑌾𑌬𑌶𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌮𑌵𑌂 𑌤𑌿॥ 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌚𑌿𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁𑌦𑍍𑌵𑌿𑌸𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 - 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌕𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁𑌵𑌤𑌷𑌷𑍍𑌠𑌿𑌃 - 𑌸𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑌤𑍍𑌰𑌯𑌤𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌮𑌗𑌿॥ 𑌯𑌶𑍇𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌶𑍇𑌶𑌰𑌵𑌯𑌾𑌮𑌸𑍇॥ 𑌶𑍇𑌶𑌰𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑍇॥ 𑌕𑍋𑌷𑍍𑌟𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌤𑌂 𑌸𑍇𑌹𑌷𑍇𑌤𑍍𑌰𑌶𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌕𑌂 𑌰𑌵𑍇𑌃। 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌿𑌨𑌿𑌣𑌯𑌜𑌤𑌿॥ 𑌸𑌵𑌂 𑌸𑍇𑌵𑌾𑌮𑌸𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌨𑌯𑌾𑌃 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌂𑌬𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌚 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑌵𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌂𑌬𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌸𑌵𑌂 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌮𑌾𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑌤𑍇𑌸𑌹𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌮𑌂𑌸 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌯𑍇𑌯𑍋𑌕𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌂𑌸𑍍𑌰𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌲𑌾𑌃 - 𑌸𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌕𑍍𑌰𑍁

𑌷𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌰𑍍𑌣 𑌤𑌰𑍇𑌰𑍍𑌵𑌵𑌾𑌦𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌃॥ 𑌕𑍁𑌞𑍍𑌜𑌾𑌵𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌜 𑌤𑌿𑌪𑌷𑍍𑌟𑌂- 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌦𑌾𑌵𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌦𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍇 𑌹𑌾𑌷𑍍𑌠𑍇- 𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌶𑌿 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌵𑌾𑌲𑍍𑌮𑍀॥ 𑌤𑌾𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌵𑌕𑍍𑌷𑌕𑍍𑌷𑍍𑌣𑌵𑌕𑍍𑌷 𑌤𑌿𑌸𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌕𑍍𑌷𑌪𑌤𑍍𑌰 𑌹𑍍𑌨𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿 𑌵𑌮𑍍𑌬𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑍍𑌬 𑌕𑌕𑍍𑌷𑍁𑌃 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌕𑍍𑌷𑌪𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌦𑍃𑌕𑍍𑌜𑌤𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿॥ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌕𑍍𑌷𑌪𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌤 𑌵𑌨॥ 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌶𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌃 𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌸𑌮𑍍𑌬𑌦𑍍𑌧𑌕𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍃𑌣𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌕𑌾𑌃- 𑌤𑌦𑍇𑌵𑍇𑌯 𑌕𑌨𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌕𑌾𑌃- 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌕𑍍𑌰𑍇𑌰𑌾𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍇𑌰𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿॥ 𑌤𑌞𑍍𑌜𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯॥ 𑌇𑌦𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂𑌯𑍇𑌪॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌤𑍍𑌯𑍇𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌂𑌵𑌦𑌶𑌿𑌵𑌿𑌯𑌿 𑌵𑌿𑌮𑍍𑌬𑌕𑌾𑌕-𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌃 𑌕𑍇𑌨𑌸𑌂𑌵𑌤𑍍𑌵𑌤𑍇𑌰𑌾𑌮𑍍𑌕𑍍𑌷𑍇- 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌕𑌾𑌮𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌵𑌤𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌵𑌤𑌿𑌰𑌤𑍍𑌨𑌵𑌕𑌾𑌕 - 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌵𑌤𑍇 𑌤𑌜𑌮𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌕- 𑌤𑍇𑌸𑍍𑌵𑍀 𑌨𑌾𑌮 𑌜𑌯𑌦𑍇𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌯𑌕𑌤𑍍𑌯𑌕𑌾𑌂- 𑌤𑍇𑌵𑌤𑍇𑌸𑍍𑌵𑌯𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌬𑍇𑌖𑍇𑌵𑌿𑌂𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑍇𑌖𑍇𑌵𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌤𑍍𑌤𑌤𑌕𑍋𑌟𑌿𑌵𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑍇𑌖𑍇 𑌵𑌨𑌵𑌤𑍇𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌮𑍍𑌬𑍃𑌤𑌵𑌿𑌂𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌯𑌵𑌾𑌃 𑌕𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌕𑌤𑌯𑌵𑌾𑌃𑌤𑍇𑌤𑌵 𑌤𑌯𑌵𑌾𑌃 𑌸𑌯𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌸𑌦𑍃𑌶𑌤𑍀𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌮𑌜𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌃 𑌤𑌾𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 𑌯𑍋𑌕𑌾𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌯𑌤𑌿-𑌕𑌯𑌬-𑌯𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯𑌸𑌾𑌰𑌤𑍇𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌵𑌿𑌪𑍁𑌤𑌿𑌤𑌿𑌸𑍃𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌣𑌤𑍇𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌤𑌯𑌵𑌵𑌾 𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌦𑍃𑌶𑌤𑍀𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌮 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌵𑌦𑌕𑌃- 𑌤𑍇𑌵𑌯𑌤𑍍𑌨𑌯𑌸𑌂𑌵𑌦𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍇𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂𑌤𑍇𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌷𑍍𑌵𑌤𑌿𑌯𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌰𑌦𑍍𑌧𑌂॥ 𑌸𑌰𑌤𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍𑌸𑌵𑌤𑌿॥ 𑌸𑌯𑌯𑌵𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑌃𑌸𑌦𑍃𑌤𑍀𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌵𑌿𑌜𑌾𑌘𑍍𑌰𑌤𑌾𑌨𑌙𑍍𑌕𑍋𑌟𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑍈𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌯𑌾𑌨𑍁 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍 𑌸𑌹𑌵𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦 𑌸𑌤𑍍𑌸𑌾𑌰𑌵𑌿𑌤𑌜𑌮𑍍𑌹𑌕𑍍𑌷 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌵𑌤𑌸𑌾𑌰𑍇𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌗𑌾 𑌜𑍍𑌞 𑌸𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌯𑌤𑌿॥ 𑌕𑌤𑌸𑍍𑌸𑌵𑌗𑍍𑌯𑍋𑌕𑌾𑌤𑌿𑌕𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌦𑍍𑌧𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌬𑍇𑌬𑌿𑌦𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌤𑌿॥ 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌤𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌦𑌨𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌕𑌬𑍇𑌨𑌕𑌕𑍋𑌟𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌲𑍍𑌲𑌿𑌲𑍍𑌲𑌾𑌵𑌤𑍀𑌨 𑌤𑌯𑌵𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇 𑌵𑌯𑍇𑌯𑌵𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌕𑌾𑌕॥ 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑍇𑌵𑌰𑍍𑌷𑌿 𑌤𑌵 𑌵𑌾𑌶𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌵𑌤𑌰𑍍𑌤𑌜𑌸𑍍𑌥𑌿𑌸𑌿𑌭𑌾𑌨𑌾𑌵𑌵𑍋𑌷 𑌵𑌕𑌾𑌗𑍇𑌰𑌾𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍍𑌤𑍀𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌵𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌯

𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌭𑍈𑌰𑌵𑌯𑌾𑌮𑌲𑍇 ॥ 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌗𑍌𑌰𑍀𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌵𑌚𑌨𑌮𑍍 ॥

*

𑌶𑍍𑌲𑍋॥ “𑌸𑌾𑌯𑌾𑌸𑌾𑌯𑌾𑌮𑌹𑌾𑌭𑌾𑌸𑍇 𑌗𑌵𑍍𑌯𑍂𑌷𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍈𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯𑌸𑌜𑌨𑌿 । 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌕𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌭𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌲𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌮𑍍॥ ௧॥ 𑌮𑌹𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀 । 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 ॥௨॥ 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑌿𑌗𑌾 𑌸𑌤𑍀 । 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑌰𑌸𑌵𑌸𑍁𑌦𑍍𑌵𑌯𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌭𑍂𑌗𑍃𑌹𑌾𑌮𑍍𑌬𑌾𑌕𑌾𑌰𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌿 ॥௩॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌭𑍂𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌚𑍈𑌵 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌚 । 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑍇𑌵𑌂 𑌹𑌿 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑌥𑌾॥ ௪॥ 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍈𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌚 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌮𑍍 । 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑍇 𑌜𑌗𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑍀॥ ௫॥ 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌾 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀। 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾 𑌶𑌿𑌵𑍇॥ ௬॥ 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌮𑍍 । 𑌕𑍋𑌟𑌿𑌰𑌰𑍍𑌬𑍁𑌦𑌮𑍇𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌨 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥௭॥ 𑌤𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌭𑍂𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑍈𑌵 𑌸𑌾𑌤𑌿𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌪𑌰𑌮𑍍। 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌮𑌹𑍇𑌶𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌾𑌸𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌸𑍇𑌤॥ ௮ ॥ 𑌤𑌦𑍍𑌭𑌾𑌸𑌾𑌰𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌨𑍍𑌨𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍇 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕𑍍𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌿𑌂𑌵𑌿𑌨𑌾॥ ௯॥ 𑌸𑍌𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌤𑌨𑌂 𑌜𑌗𑌦𑍇𑌤𑌤𑍍𑌪𑌰𑌾𑌪𑌰𑌮𑍍 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌨𑌖𑌕𑍋𑌟𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌯𑍂𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌿॥ ௰॥ 𑌮𑌯𑍂𑌖𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌞𑍍𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌶𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇 । 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌾𑌨𑌾𑌸𑍋𑌮𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾॥ ௧௧॥ 𑌮𑍇𑌰𑍁𑌪𑍃𑌷𑍍𑌠𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌶𑌤𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌕𑌂 𑌰𑌵𑍇𑌃 । 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌦𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌶𑌤𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇॥ ௧௨॥ 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌭𑌾𑌸𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍍𑌬𑌰𑍇 𑌶𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑌿𑌨𑌿 । 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌸𑍋𑌮𑍋𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌸𑌂𑌯𑍁𑌤𑌃॥ ௧௩॥ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌯𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 । 𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌞𑍍𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌶𑌤𑌂 𑌦𑌿𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌵𑌤𑍍𑌸𑌰𑌾𑌯𑌨𑌮𑍍॥ ௧௪॥ 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌃। 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿 𑌯𑍋𑌗𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑍋 𑌵𑌾𑌨𑍀𑌨𑍁॥ ௧௫॥ 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌰𑍍𑌜𑌗𑌤𑍋 𑌯𑍋𑌗𑌪𑌾𑌲𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌯𑍋𑌗𑌰𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌃 । 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌹𑌰𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌧𑌾𑌤𑍃𑌤𑌾॥ ௧௬॥ 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌭𑍂𑌪𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌲𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌚 । 𑌨𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑍀𑌶𑌾𑌨𑌾 𑌜𑌗𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤 𑌇𑌤𑌿 ” ॥௧௭॥ 𑌤𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌭𑍂𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌾 ॥ 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌮𑌤𑍍𑌰 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌸𑌾

[illegible] ‖ [illegible] ‖ [illegible] ‖ கச‖

(ப உ.) ஹேபகவதி=ஓ அம்மா! யே=எந்த, மயூகா:=கிரணங்கள், க்ஷிதௌ=பிருதிவித்தத்துவத்தோடு கூடின மூலாதார சக்கிரத்தில், ஷட்பஞ்சாசத்=ஐம்பத்தாறு, உதகே=உதகத்தத்துவ யுக்தமான மணிபூர ஸ்தானத்தில், த்விஸமதிகபஞ்சாசத்=ஐம்பத்திரண்டு, ஹுதாசே=வஹ்நித்தத்துவத்தோடுகூடின, ஸ்வாதிஷ்டான சக்கிரத்தில், த்வாஷஷ்டி:=அறுபத்திரண்டு, அனிலே=வாயுதத்துவ யுக்தமான அநாஹதசக்கிரத்தில், சதுரதிகபஞ்சாசத் = ஐம்பத்திநாலு, திவி=ஆகாசத்தத்துவத்தோடு கூடின விசுத்த சக்கிரத்தில், த்விஷட்த்ரிம்சத்=இரண்டுதரம் திரும்பின முப்பத்தாறு(அதாவது)எழுபத்திரண்டு, மனஸி=மநஸ்தத்துவயுக்தமான ஆஜ்ஞாசக்கிரத்தில், சதுஷ்ஷஷ்டி:=அறுபத்துநாலு, இதி=இந்தப்பிரகாரமாய், (ப்ரஸித்தா:) பிரஸித்தமாயிருக்கின்றனவோ, தேஷாம்=அக்கிரணங்களுடைய, உபர்யபி=ஸஹஸ்ரதளமத்தியிலிருக்கின்ற சந்திரபிம்ப ரூபமான பாற்கடலில் (பைந்தவஸ்தானமென்றுபெயர்,) தவ=உம்முடைய, பாதாம்புஜயுகம்=இரண்டுமலரடிகளும், வர்த்ததே=இருக்கின்றது, (ஏவம்=இப்படி, ஸமயஸம்ப்ரதாய:=ஸமயஸம்பிரதாயம் (14)

(தா-ம்.) ஆதார ஸ்வாதிஷ்டான மணிபூர, அநாஹத விசுத்தி ஆஜ்ஞா சக்கிர ரூபமான ஸ்ரீ சக்கிரம் சந்திர சூரிய, அக்னி ரூபமாய் மூன்று கண்டமாக விருக்கின்றது. மூலாதாரசக்கிரம், ஸ்வாதிஷ்டான சக்கிரம் இந்த இரண்டும் ஒருகண்டம். மணிபூரக சக்கிரம், அநாஹதசக்கிரம் இந்த இரண்டும் ஒரு கண்டம். விசுத்தி, சக்கிரம், ஆஜ்ஞாசக்கிரம் இந்த இரண்டும் ஒரு கண்டம். ஆதார சக்கிரம், முதல் கீழே அக்னிகண்டம், நடுவில் சூரியகண்டம். மேலே சந்திரகண்டம், இப்படிக்கு அக்னி சூரியன், சந்திரன் இவர்களுடைய ரூபமான ஸ்ரீ சக்கிரத்தின் மேலிருக்கின்ற பைந்தவ ஸ்தானத்தை யதிஷ்டித்த உமது பாதாரவிந்தங்களிலிருந்து உண்டான கிரணங்களில் சிலகிரணங்களை அடைந்து ஸ்ரீ சக்கிரத்தின் மூன்று கண்ட ரூபமான அக்னிசூரிய சந்திரர்கள் தங்கள் தங்கள் ஸ்தானத்தைப் பிரகாசப்படுத்துகின்றார்கள். (அதாவது) ஓம்கார சக்தியே! உம்முடைய பாதாரவிந்தங்களிலிருந்து பிராப்தமான நூற்றியெட்டு அக்னியின் கிரணங்கள் பிருதிவீ தத்வரூபமான ஆதார சக்கிரத்தில் ஐம்பத்தாறு கிரணங்களும் உதகதத்வ ரூபமான மணிபூரகத்தில் ஐம்பத்திரண்டு கிரணங்களும் பிரகாசிக்கின்றன! சூரியனுக்கு பிராப்தமான நூற்றுப்பதினாறு

கிரணங்கள் அக்னிதத்வாத்மகமான ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் அறுபத்திரண்டு கிரணங்களும் வாயுதத்வமான அனாஹத சக்கிரத்தில் ஐம்பத்திநாலு கிரணங்களும் பிரகாசிக்கின்றன (சூரியனுக்கும் அக்னிக்கும் பேதமில்லாமை, சூரியஸ்தானத்தை அக்னியும் அக்னிஸ்தானத்தை சூரியனும் பிரகாசப்படுத்தல்) சந்திரனுக்கு பிராப்தமான (136) நூற்றுமுப்பத்தாறு கிரணங்கள் ஆகாயதத்வமான விசுத்திசக்கிரத்தில் எழுபத்திரண்டு கிரணங்களும் மனஸ்தத்வரூபமான ஆஜ்ஞாசக்கிரத்தில் 64-அறுபத்துநாலு கிரணங்களும் பிரகாசிக்கின்றன. முதல் கண்டத்தில் இருக்கும் அக்னி ஸ்தானத்திற்கு ருத்திர கிரந்தியென்றும், இரண்டாவது கண்டத்திலிருக்கும் சூரியஸ்தானத்திற்கு விஷ்ணுகிரந்தி என்றும் மூன்றாவது கண்டத்திலிருக்கும் சந்திரஸ்தானத்திற்கு பிரம்மகிரந்தியென்றும் பெயர் ஆதலால் அக்னி சூரிய சந்திரர்கள் உமது பாதாரவிந்தமத்தியிலிருந்து உண்டான அநந்தகோடி கிரணங்களில் சில கிரணங்களை அடைந்து தேவியின் அனுக்கிரகத்தாலே பிராப்தமான பிரகாச சாமர்த்திய முள்ளவர்களாய் ஸகல ஜகத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள். திரு மூர்த்திகளும் தேவியின் பாதாரவிந்த மகிமையினால் தங்கள் தங்கள் ஸ்ருஷ்டியாதிவியாபாரங்களை நிறைவேற்றுகிறார்கள் ஸர்வலோகாதிக கிராந்தமும் தேவியின் பாதாரவிந்த மஹிமைகளென்று அறியவும். (14)

அவ ஸாரஸ்வத பிரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார்

𑌮𑍂॥ 𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌯𑍁𑌤𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌮𑌕𑍁
𑌟𑌾𑌂 𑌵𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑌟𑌿𑌕𑌾𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌕𑌰𑌾𑌂।
𑌸𑌕𑍃𑌨𑍍𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌕𑌥𑌮𑌿𑌵 𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌦𑌧𑌤𑍇 𑌮𑌧𑍁
𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌿𑌮𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃 𑌫𑌣𑌿𑌤𑌯𑌃॥ ௧௫॥

𑌅॥ 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍋𑌽𑌯𑌮𑍍॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌤𑌿॥ 𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌶𑌰𑌦𑌿 𑌶𑌰𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌕𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌅𑌤𑌿𑌶𑍁𑌭𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌯𑍁𑌤 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌯𑍁𑌤𑍋 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑍋 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌵𑌤𑌂𑌸𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌵𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑌟𑌿𑌕𑌾𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌕𑌰𑌾𑌂 𑌵𑌰𑌃 𑌇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌂 𑌅𑌭𑌯𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑌟𑌿𑌕𑌾 𑌵𑌾 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌲𑍇𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍॥ 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑌟𑌿𑌕𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌮𑌃-𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾-[illegible] 𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌂 𑌵𑌾𑌸𑌮𑍇𑌤𑌯-[illegible] 𑌕𑌰𑌾𑌂 [illegible]। 𑌨 𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑌟𑌿𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌕𑌰𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌪𑍁𑌦𑍍𑌧𑍀 𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌃॥ 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍇𑌤𑌿 [illegible] 𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌕𑌵𑌾𑌰𑌂 𑌨𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾

𑌅𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌂𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑌥𑌂𑌕𑌥𑌂 [illegible] 𑌇𑌵𑍇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌤𑌾𑌂𑌕𑌵𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌦𑌧𑌤𑍇 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌾𑌨𑌂𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍁𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 ॥ 𑌮𑌧𑍁𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌧𑍁𑌰𑌿𑌮𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃𑌫𑌣𑌿𑌤𑌯𑌃 𑌮𑌧𑍁𑌕𑍍𑌷𑍌𑌦𑍍𑌰𑌂𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌂𑌪𑌯𑌃𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑍃𑌦𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾॥𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂𑌮𑌧𑍁𑌰𑌿𑌮𑌾 𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃 𑌧𑍁𑌰𑌂 𑌵𑌹𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃 [illegible] 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍁𑌲𑍍𑌯𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌫𑌣𑌿𑌤𑌯𑌃 𑌵𑌾𑌚𑍋 [illegible]𑌰𑍍𑌥𑌃॥ [illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 - 𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍁𑌭𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌯𑍁𑌤𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌂𑌵𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑍁𑌟𑌿𑌕𑌾 𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌕𑌰𑌾𑌂॥ 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂𑌸𑌕𑍃𑌨𑍍𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌤𑌾𑌂𑌮𑌧𑍁𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌧𑍁𑌰𑌿𑌮𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃𑌫𑌣𑌿𑌤𑌯𑌃𑌕𑌥𑌮𑌿𑌵𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌦𑌧𑌤𑍇 ॥ 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌤𑍍𑌵𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇𑌣 𑌨 𑌸𑌕𑍃𑌨𑍍𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌤𑍍𑌵 [illegible] 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌃 - [illegible] 𑌨𑌾𑌪𑌿 [illegible]॥ ௧௫॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓதாயே! 𑌶𑌰𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍁𑌭𑍍𑌰𑌾𑌂=சரத்காலசந்திரிகைபோல வெளுமையாயும், 𑌶𑌶𑌿𑌯𑍁𑌤𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌂=சந்திரனுடன்கூடின ஜடாபாரம், கிரீடம் இவைகளை உடைத்தாயும், 𑌵𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌘𑍁𑌟𑌿𑌕𑌾𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌕𑌕𑌰𑌾𑌂=வரப்பிரதானமுத்திரைபபிரதானமுத்திரை, ஸ்படிகாக்ஷமாலை, புஸ்தகம் இவைகளுடன் கூடினகைகளையுடைத்தாயுமிருக்கின்ற, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உம்மை, 𑌸𑌕𑍃𑌤𑍍=ஒராவர்த்தி, 𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾=நமஸ்கரித்து, 𑌸𑌤𑌾𑌂=ஸத்புருஷர்களுக்கு, 𑌮𑌧𑍁𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌧𑍁𑌰𑌿𑌮𑌧𑍁𑌰𑍀𑌣𑌾𑌃=தேன், பால், திராக்ஷை இவைகளுடைய மாதுரியத்தின் பாரத்தைவஹிக்கிற, 𑌫𑌣𑌿𑌤𑌯𑌃=ஸரளவாக்குகள், 𑌕𑌥𑌮𑌿𑌵 = எப்படித்தான், 𑌨𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌦𑌧𑌤𑍇=ஸான்னித்தியத்தை அடைகின்றதில்லை? சித்தமாய் அடைகின்றன. (15)

(தா-ம) சரத்கால சந்திரன்போல வெளுமையாயும், சந்திர கலையை சிரஸில் தரித்தவளாயும், வரப்பிரதான முத்திரை அபயப்பிரதான முத்திரை ஸ்படிகாக்ஷமாலை புஸ்தகம் இவைகளை தரிக்கிறவளாயுமிருக்கின்ற உம்மை ஸக்ருதாவர்த்தி நமஸ்கரித்த ஸத்புருஷர்களுக்கு தேன், பால் திராக்ஷை, இவைகளின் ரஸத்தை மிஞ்சின ரஸமுள்ள குணாலங்கார யுக்தமான சப்தார்த்தங்கள் மனதில் ஸான்னித்திய மடைகின்றன. ஒருதரம் நமஸ்காரம் கூட ஸிலாக்கியமான கவித்வத்தை உண்டுபண்ணுகின்றதென்றும் அந்த நமஸ்காரமின்னியில் கவித்வமுளையே முளைக்காது என்றும் முக்கியகருத்து. (15)

𑍧𑍩॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌷 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌉𑌰𑍁𑌵𑌨𑌬𑌾𑌰𑍁𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌹𑌿𑌂𑌹
𑌜𑌘𑍍𑌨𑍇 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑍇𑌵𑌸𑌕𑌤𑍀 । 𑌵𑌿𑌶𑍀
𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍍𑌟𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣 𑌤𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌭𑍋𑌗𑌹𑌾𑌰𑍀 𑌗𑌭𑍀
𑌰𑌾𑌹𑌿𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌿𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌰𑌜𑌨𑌂 ॥ 𑌧𑌕॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌏𑌷 𑌤𑌃 𑌕𑌉𑌰𑍁𑌵𑌨𑌬𑌾𑌰𑍁𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌹𑌿𑌂 𑌏𑌤𑌾𑌂 𑌏𑌸𑍍𑌵𑌕𑌉𑌰𑍁𑌨𑌿𑌵𑌹𑌾𑌨𑌿 𑌏𑌤𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌨𑌂 𑌷𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌰𑍁𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌹𑌿𑌃 𑌦𑍃𑌷𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌕𑌾𑌂 𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌜𑌘𑍍𑌨𑍇 𑌏𑌸𑌏𑌘𑍍𑌨𑍇 𑌯𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌘𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌷𑌾𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌵𑌿 𑌷𑌿𑌰 𑌷𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌏𑌵 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌵𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂𑌚 𑌸𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌂𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍍𑌟𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌂𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌟𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑍍𑌰𑌾𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣 𑌤𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌭𑍋𑌗𑌹𑌾𑌰𑍀 𑌗𑌭𑍀𑌰𑌾𑌹𑌿𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣𑌤𑍇𑌰 𑌕𑌿𑌯𑌳𑌵𑍇𑌨 𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣𑌤𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌸𑌳𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰 𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌭𑌹𑌰𑍀 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌵𑌾𑌹𑌃 𑌯𑌥𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯𑍇𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌉𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌉𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤॥ 𑌭𑌹𑌰𑍀𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌗𑌭𑍀𑌰𑌾𑌹𑌿𑌃 𑌕𑌿𑌗𑌂𑌭𑍀𑌰𑌾𑌹𑌿 𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌵𑌰𑍍𑌗𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌏𑌏𑌷𑌃 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌿𑌕𑌾𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿 ॥ 𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌹𑌾𑌸𑌷𑌾𑌂 𑌰𑌜𑌨𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌾𑌨𑍁𑌰𑌜𑌨𑌂 𑌕𑌉 𑌸𑌙𑍍𑌘𑌃 𑌵𑌾𑌰𑌾𑌉𑌶𑍍𑌯𑌂॥ 𑌕𑍇𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌂𑌵𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌏𑌹𑌸𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌏𑌤𑌃 𑌕𑌉𑌰𑍁𑌵𑌨𑌬𑌾𑌰𑍁𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌹𑌿𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌏𑌵𑌸𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌵𑌿𑌕𑍇𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌜𑌘𑍍𑌨𑍇 𑌕𑌉𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌂𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍍𑌟𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣 𑌤𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌭𑍋𑌗𑌹𑌾𑌰𑍀 𑌗𑌭𑍀𑌰𑌾𑌹𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌰𑌂𑌜𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌿 𑌕𑌯𑍇𑌦𑍃𑌶𑌃𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑌕𑍇𑌰 𑌸𑌗𑌵𑌤𑍀𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑌙𑍍𑌘𑌃 𑌵𑌂𑌹𑌾𑌵𑌕𑌾𑌵𑌣𑌾𑌃 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍁𑌣 𑌤𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌭𑍋𑌗𑌸𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌏𑌨𑌵𑌰𑍍𑌗𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌏𑌏𑌸𑌸𑌹𑌾𑌰𑌜𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌸𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌤𑍍𑌕𑌕𑌾𑌶 - 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀𑌰𑍇𑌵𑌏𑌕𑍍𑌷𑌏𑌏𑌨𑌵𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌵𑌣𑍍𑌯𑍍𑌯𑌾𑌨𑌕 𑌹𑌿𑌨𑍍𑌦𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌶𑌂𑌗𑌾𑌰𑌰𑌸𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌏𑌨𑍍𑌯𑌨 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌰𑌸 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍇𑌕𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌤𑍇𑌜𑍍𑌞𑍇॥ 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌗𑌵𑌤𑍀𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌘𑍍𑌨𑍇𑌯𑍇𑌕॥ 𑌵𑌾𑌶𑌾𑌂𑌕𑌶𑌯𑌰𑌾𑌂 𑌏𑌦𑌿𑌵𑌂𑌯𑌨𑌬𑌾𑌣𑌯𑌰𑌾𑌂𑌶𑌿 𑌵𑌾𑌷𑍍। 𑌵𑌰𑌦𑌾𑌸𑌯𑌸𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂𑌚 𑌵𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷 𑌦𑍃𑌗𑍍𑌵𑌿𑌤𑌾𑌷𑍍 । 𑌕𑌷𑍍𑌬𑌾 𑌸𑌂𑌤𑍍𑌰𑌨𑌯𑌨𑌾𑌂 𑌏𑌵𑌰𑌞𑍍𑌜𑍀 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌂𑌬𑌯𑌳 ॥ 𑌸𑌾𑌕𑍇𑌰𑍇𑌤𑍍𑌰𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑌂𑌗𑌾𑌰 𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌨𑌰𑌂𑌵𑌟𑌾𑌰𑍁॥ 𑌸𑌹𑌾𑌸𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌸𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑌾𑌯𑍇𑌕𑌂𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑌜𑌤𑌿॥ 𑌕𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌰𑌂𑌵𑌿𑌤𑌰𑍇𑌵𑌕𑌉𑌰𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌬𑌾𑌰𑍁𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌹𑌿𑌕𑌾𑌰𑍇𑌰𑌾𑌵𑌣 𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌵𑌿 𑌕𑌉𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌰

𑌪𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌿𑌦𑍍𑌤𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌚𑍍𑌚 𑌸𑍇𑌤𑌰𑌾𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌂𑌪𑌰𑍀𑌤𑌜𑍀𑌤𑌿𑌰𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ ௧௬

(ப. உ.) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ சிவசக்தியே! 𑌕𑌵𑍀𑌂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂=சிறந்த கவிகளுடைய, 𑌚𑍇𑌤𑌃𑌕𑌮𑌲𑌵𑌨𑌬𑌾𑌲𑌾𑌤𑌪𑌰𑍁𑌚𑌿𑌂=மனதாகிற தாமரைப்புஷ்ப ஸமூகத்திற்கு இளம்வெய்யில் காந்தியாயும், 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌾𑌂 = அருணையென்றும் பெயருள்ளவளாயும் அருணவர்ணமாயுமிருக்கின்ற, 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌂=உம்மை, 𑌕𑌤𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍=சில, 𑌯𑍇=எந்த, 𑌸𑌂𑌤𑌃=ஸத்புருஷர்கள், 𑌭𑌜𑌂𑌤𑍇=ஸேவிக்கின்றார்களோ, (𑌤𑍇) = அந்த, 𑌅𑌮𑍀=இந்த, 𑌸𑌂𑌤𑌃=ஸத்புருஷர்கள், 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃=பிரம்மனது பத்னியான ஸரஸ்வதியினுடைய, 𑌤𑌰𑍁𑌣𑌤𑌰 𑌶𑍃𑌂𑌗𑌾𑌰𑌲𑌹𑌰𑍀𑌗𑌭𑍀𑌰𑌾𑌭𑌿𑌃 = மிகவும் வலிவுள்ள சிருங்காரத்தின் பிரவாகம் போல கம்பீரமான, 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌃=வாக்விலாஸங்களால், 𑌸𑌤𑌾𑌂=(ரஸிகர்களான) ஸத்புருஷர்களுக்கு, 𑌰𑌂𑌜𑌨𑌂=மனஸ்ஸந்துஷ்டியை, 𑌵𑌿𑌦𑌧𑌤𑌿=செய்கின்றார்கள். (16)

(தா-ம்.) ஓ மகா சக்தியே! சிறந்த கவிகளின் மனதுக்கு புதிது புதிதாய் எழுதும் புத்தியை உண்டுபண்ணுகிறவளாயும் அருணையென்று பெயருள்ளவளாயும் அருணவர்ணமுள்ளவர்களாயுமிருக்கின்ற உம்மை உபாஸிக்கின்ற சில ஸத்புருஷர்கள் அதில் ஸந்துஷ்டியான ஸரஸ்வதியின் சிருங்கார ரஸபுஞ்சமான வாக்விலாஸம்போல கம்பீரமான வாக்குகளால் ஸபிகமனோரஞ்ஜநம் செய்கின்றார்கள். (16)

௧௭॥ 𑌸𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌮𑌣𑌿𑌶𑌿𑌲𑌾𑌭𑌂𑌗𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿
𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌸𑌹 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌸𑌂𑌚𑌿𑌂𑌤𑌯𑌤𑌿 𑌯𑌃।
𑌸 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌂𑌗𑌿𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃
𑌵𑌚𑍋𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌗𑍍𑌦𑍇𑌵𑍀𑌵𑌦𑌨𑌕𑌮𑌲𑌾𑌮𑍋𑌦𑌮𑌧𑍁𑌰𑍈𑌃॥ ௧௭॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌸𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌜𑌨𑌯𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂 𑌗𑌿𑌰𑌾𑌂 𑌶𑌶𑌿𑌮𑌣𑌿𑌶𑌿𑌲𑌾𑌭𑌂𑌗𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃-𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌂𑌤𑌮𑌣𑌿𑌶𑌕𑌲𑌤𑍁𑌲𑍍𑌯𑌕𑌾𑌂𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃-𑌧𑌵𑌲𑌿𑌤 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌂𑌤𑌮𑌣𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌲𑍋𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍॥ 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃-𑌵𑌶𑌿𑌨𑍀𑌪𑍍𑌰𑌮𑍁𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌸𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌃 - 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌯𑍋𑌽𑌷𑍍𑌟 - 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍌𑌲𑌿𑌨𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌃-𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌜𑌤𑌿 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 - 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌶𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾

[illegible] ॥ 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 - 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍀 - 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 - 𑌮𑍋𑌦𑌿𑌨𑍀 - 𑌵𑌿𑌮𑌲𑌾 - 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌾 - 𑌜𑌯𑌿𑌨𑍀 - 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 - [illegible] - 𑌕𑍌𑌲𑌿𑌨𑍀 [illegible] ॥ [illegible] 𑌸𑌂𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌯𑌤𑌿 𑌯𑌃 𑌸𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 [illegible] 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ [illegible] 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 [illegible] 𑌕𑌾𑌲𑌿𑌦𑌾𑌸𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 [illegible] 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌦𑌮𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍 ॥ [illegible] 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌷𑍋𑌡𑌶 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌵𑌰𑍍𑌗𑌃 - 𑌕𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃-𑌚𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃-𑌟𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌤𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌃- 𑌪𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌷𑌷𑍍𑌠𑌃-𑌯𑌾𑌦𑌯𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌃 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑌃-𑌶𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚-𑌅𑌷𑍍𑌟𑌮𑌃 - 𑌏𑌵𑌮𑌷𑍍𑌟𑌵𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌕𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀 - 𑌅𑌕𑌚𑌟𑌤𑌪𑌯𑌶𑌵𑌰𑍍𑌗𑍇𑌷𑍁 𑌯𑌥𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌭𑌿𑌰𑍍𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌾 - [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 - 𑌵𑌸𑍁𑌕𑍋𑌣 𑌦𑌶𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶 𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌾 [illegible] 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌮𑍍 ॥ 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌂 [illegible] 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯 𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌕𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌰𑍇𑌚𑌕𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌮𑍋𑌚𑌿𑌕𑌾

𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌾 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌦𑍀𑌪𑌿𑌕𑌾 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑍀𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌨𑍀𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌮𑍇𑌧𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌭𑌿𑌸𑍍𑌸𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑌾 𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌕𑌲𑌾𑌮𑌯𑌂 𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌂𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌧𑌿𑌤𑌨𑍀𑌯𑌾 ॥ 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌃-𑌅𑌯𑌂 𑌚 𑌮𑍇𑌰𑍁𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌃 𑌮𑍇𑌰𑍁𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌶𑌾𑌕𑌂 𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌶𑍇𑌨 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌰𑌸𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 𑌚 ॥ 𑌚𑌤𑌸𑍍𑌰𑍋 𑌰𑍇𑌖𑌾 𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌵𑌾 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌃 ॥ 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 ॥ 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌂 𑌦𑍁𑌰𑌾𑌧𑌰𑍍𑌷𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍀𑌷𑌿𑌣𑍀𑌮𑍍 ॥ 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌮𑌿𑌹𑍋𑌪𑌹𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌂 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌰𑌸𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌃 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 ॥ 𑌤𑍇𑌨 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯 𑌅𑌪𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 ॥ 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌰𑌸𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌹𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌾 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 ॥ 𑌤𑌾𑌂 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌂 𑌦𑍁𑌰𑌾𑌧𑌰𑍍𑌷𑌾𑌂 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌯𑌷𑌾𑌂𑌶𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃- 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍂𑌤𑌨𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌕𑌰𑍀𑌷𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌯𑌥𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮𑌃 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌜𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌷𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌵𑌰𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑍀𑌂 𑌅𑌪𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌂 𑌇𑌹𑍋𑌪𑌹𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑌂 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑌂- 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌂- 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌂𑌵𑌶𑌿𑌨𑍀𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌭𑌿𑌸𑍍𑌸𑌹𑌿𑌤𑌾 । 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌿𑌣𑍀𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌸𑌂𑌯𑌮𑌃 - 𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌪𑌂𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾-𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 - 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌵𑌶𑌿𑌨𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾-𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 𑌷𑍋𑌡𑌶 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌂𑌚𑌶𑌤𑍍𑌯𑌾𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌣𑌕𑌯𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂- 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌷𑍍𑌟𑍌 𑌮𑌾𑌤𑍃- 𑌵𑌾𑌸𑌾𑌂𑌕𑌾𑌶 𑌵𑌰𑌾𑌭𑌯𑍇𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌬𑍍𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌵 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌶𑍍𑌕𑌯𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃- 𑌏𑌤𑌾𑌂𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌂 𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌹𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌤𑌂 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑍃𑌤

த்ரிகோணம் - இகாரஸ்ய நவதிர்யக்ஸம்யோஜநாத்மகம் ரங்காரஸ்ய த்ரிகோணம் - உகாரஸ்ய கோடீஸம்யோஜநாபிந்துத்ரயம் த்ரிகோணம் பிந்துத்ரயம் - ஊகாரஸ்ய த்ரிகோணத்வம் || ஈகாரஸ்ய பாஶஸ்ய ஸம்யோஜநாபிந்துத்ரயம் பிந்துத்ரயம் - த்ரிகோணம் ஈகாரஸ்ய த்ரிகோணம் ஏகார ஐகாரயோரபி - அம் அ: காரஸ்ய பார்ஶ்வகோடிபிந்துத்ரயம் பிந்துத்ரயம் - அகார ஓகார ஔகாராணாம் ஸர்வேஷாம் ஏகரேகா - வித்யாவிஸர்க்கயோஸ்த - ககார த்ரிகோணம் பிந்துத்ரயம் - வ்யஞ்ஜநஸக்தாநாம் ககார பிந்துத்ரயாத் ஸ்வம் பிந்துத்ரயம் - தாஸ்த்யய: பாஶாங்குஶஸ்தோராக பிந்துத்ரயம் பாஶாங்குஶஸ்வாத்வ பாஶாங்குஶாயாவகரா: ஊஷ்மாணஸ்த்வ பாஶாங்குஶா க்ஷேத்ராகாரா: - ஹகார க்ஷகாரௌ பாஶாங்குஶௌ ஸந்தி ஸ்வராணாம் ஸ்பர்ஶகா: - அஸ்தாஸ்த்யய: பஞ்சாஶத்வர்ணா: - தேஷு ஸ்வரா: ஸ்பர்ஶா: ஷோடஶகா: - காதயோ மாவஸாநா விம்ஶத்யக்ஷரா: இதி கேசந - யாதயோ நவ ஷட்வர்ணா: க்ஷகாரஸ்ய பஞ்ச வர்ணா: இதி - அகாராதயோ யாந்த த்ரயவர்ணா: ககாராதய: பஞ்ச வர்ணா: - சாதிஞாந்தா: வர்ணா: - டாதிணாந்தா: தாதிநாந்தா வர்ணா: - பாதி மாந்தா: வர்ணா: - ஶஷஸஹள க்ஷகாரா: ஹகாரஸ்த்வகார ஸவர்ணத்வாத இதி - இதி ஶேஷ: ஸவித்ரீபிர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாபங்கருசிபிர் வஶிந்யாத்யாபிஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஞ்சிந்தயதி ய: || ஸ கர்த்தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபிர் வாக்தேவீவதநாம்போஜாமோதைர் வசோபி: || ௧௭||

(ப-உ) ஹே ஜநநீ=ஓ ஜகன்மாதாவே! வாசாம்=ரஸோல்லஸித சப்தங்களை, ஸவித்ரீபி:=உண்டுபண்ணுகின்றவர்களாயும், ஶஶிமணி ஶிலாபங்கருசிபி:=சந்திரகாந்தக் கல்லின் பிளப்பைப்போல காந்தியையுடைத்தாயுமிருக்கின்ற, வஶிந்யாத்யாபி:=வசினீ, காமேசுவரி, மோதினீ முதலிய சக்திகளோடு கூட, த்வாம்=உம்மை, ய:=யாதொருவன், ஸஞ்சிந்தயதி=தியானிக்கின்றானோ, ஸ:=அவன், மஹதாம்=காளிதாஸன் முதலிய மகா கவிகளுடைய, பங்கிருசிபி:=வாக்விலாசம்போல் (அல்லது உல்லேகம்போலே) ஸ்வாதுக்களாயிருக்கின்ற, வாக்தேவீவதநாம்போஜாமோதை:=ஸரஸ்வதியினுடைய முககமலத்திலிருக்கின்ற பரிமளம்போன்ற பரிமளத்தையுடைத்தான, வசோபி:=வாக்விலாஸங்களினாலே, காவ்யாநாம்=காவ்யப்பிரபந்தங்களை, கர்த்தா=செய்பவனாக, பவதி=ஆகிறான் (17)

(தா-ம) ஓ மகா சக்தியே! (பஞ்சாசத்வர்ணாத்மக மாத்ருகையான உமை அ || க || ச || ட || த || ப || ய || ஶ || என்னும் எட்டு வர்க்கங்களில், வரிசைக்ரமமாய வசினீ, காமேசவரீ, மோதினீ விமலா, அருணா, ஜயினீ, ஸர்வேசவரீ, காளீ, என்னும் எட்டு சக்திகளோடு யோஜித்து (பிந்துத்திருகோண ரூபமான நான்கு சிவசக்கிரம அஷ்டகோண, தசகோண, மிச்ரார சதுர்தச கோண சக்கிரம இந்த எட்டு சக்கிரங்களிலும் சேர்த்து) நன்றாய்த் தியானிக்கிறவன் மகாகவிகளான காளிதாஸன் முதலியவர்களின் வாக்விலாஸம்போல மாதுர்யமாயும் புருஷத்தன்மையை அடைந்த ஸரஸ்வதியின் வாக்விலாஸமோ என்னும் ஸந்தேகிக்கத்தக்கதவைகளாயுமிருக்கிற ஸௌல்லலித சப்தங்களால் காவ்ய நிர்மாணம் செய்ய வல்லமையுள்ளவனாகிறான் (17)

அவ ஸ்திரீவசயகரம் என்னும் விஷயத்தை இரண்டு ஶ்லோகங்களினாலே பிரதிபாதிக்கப்படும்

ஶ்லோ|| தநுச்சாயாபிஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி-
ர்திவம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமநி மக்நாம் ஸ்மரதி ய:|பவ-
ந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்வநஹரிணஶாலீநநயநா:ஸஹோர்-
வஶ்யா வஶ்யா: கதிகதி ந கீர்வாணகணிகா:|| ௰அ||

வ்யா|| தநுச்சாயாபிரிதி|| தவ தநோ: ஶரீரஸ்ய சாயாபி: காந்திபி: தே ஸம்பவத்யா: தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி:- தருணதரணிர்பாலஸூர்ய: தஸ்ய ஶ்ரீ:ஶோபா தஸ்யேவ ஶ்ரீஸரணிர்மார்க: ஸமாநாக்ருதிரித்யர்த: || யாஸாம் தா:- திவலோகம் ஸர்வாமுர்வீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஸமஷ்டிம் ரோத:ப்ருதிவ்யோரித்யர்த:|| அருணிமநி ஆருண்யே மக்நாம் அத்யருணாமிதியாவத் || யதா அருணிம்நி மக்நாம் திவலோகாதிம் ஸர்வாமுர்வீம் நிதராம் மக்நாம் யதோக்தம்ஸம்ஸாரா||யாவத்ஸ்வத மக்நாம் போதிதம் ஸம்ருத்திம் விசிந்தயேத்|| தஸ்ய ஸாதகஸ்யாம் ஸி தேத்ரேணாஸ்யமிதாநுதிதி|| அத்ஸ்வருணிமஸ்வே நயாவசாந்தம்லாக்ஷ்யே || யாவகாந்தேயாவஷி தாவேவ த்யா:||ஸாதிய: ஸாதக: பவதிஸ்ய ஸாதகஸ்ய த்ரஸ்யத்வநஹரிணஶாலீநநயநா: த்ரஸ்யந்தோ வநஹரிணா: வநம்ருகா: தத்வந்நாரீணாம் ஸம்பந்திதேஷாம் ஸம்யக் ஈக்ஷயதி|| தேஷாமிவ ஶாலீநே நஹஜ்ஞேமே நேத்ரே ஊரு இத்யாவத் - நயநே யாஸாம் தா: ததோக்தாஸ்ஸஹ ஸாக்ஷ்ய|| ஊர்வஶ்யா நாடேவ கணிகா தயாவஶ்யாவஶ்யம் கதா:- கதிகதி கதிஷ்வக்ஷணே பீராக்ஷீ:- கீர்வாண க

𑌣𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌂𑌗𑌨𑌾𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌰𑍁𑌣𑌤𑌰𑌣𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌸𑌰𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍇 𑌤𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌂𑌦𑌿𑌵𑌂 𑌉𑌰𑍍𑌵𑍀𑌂𑌚 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌿𑌮𑌨𑌿𑌮𑌗𑍍𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌤𑌿 𑌅𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌦𑍍 𑌵𑌨𑌹𑌰𑌿𑌣𑌶𑌾𑌲𑍀𑌨𑌨𑌯𑌨𑌾 𑌗𑍀𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌗𑌣𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌉𑌰𑍍𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌸𑌹𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿𑌨 𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿–𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌅𑌪𑍍𑌸𑌰𑌸𑍋 𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ ௧௮॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓதாயே! 𑌤𑌰𑍁𑌣𑌤𑌰𑌣𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌸𑌰𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃=பாலசூரியனுடைய, இளம்வெய்யில்போலிருக்கின்ற, பிரகாச புஞ்சத்தையுடைத்தான, 𑌤𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃=தேககாந்திகளினாலே, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌂=எல்லாவற்றையும், 𑌦𑌿𑌵𑌂=ஆகாசம், 𑌉𑌰𑍍𑌵𑍀𑌂=பூமி, 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌿𑌮𑌨𑌿𑌮𑌗𑍍𑌨𑌾𑌂=சிகப்புகாந்தியில் முழுகினதாக, 𑌯𑌃=யாதொருவன், 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌤𑌿=ஸ்மரிக்கின்றானோ, 𑌅𑌸𑍍𑌯 = இந்தஸ்மரணகர்த்தாவுக்கு, 𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌦𑍍𑌵𑌨 𑌹𑌰𑌿𑌣 𑌶𑌾𑌲𑍀𑌨 𑌨𑌯𑌨𑌾𑌃=பயப்படுகின்ற காட்டுமானின் கண்கள்போல், மநோஹரமான கண்களையுடைத்தான, 𑌗𑍀𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌗𑌣𑌿𑌕𑌾𑌃=அப்ஸரஸ்திரீகள், 𑌉𑌰𑍍𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌸𑌹= ஊர்வசியென்னும் ஸ்திரீயோடு, 𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿= எத்தனை எத்தனையோ, 𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌃=ஸ்வாதீனர்களாக, 𑌨𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿=ஆகாமலிருக்கின்றார்கள் (18)

(தா-ம) ஓ பகவதியே! பாலசூரிய காந்திபோல், சிவந்திருக்கிற, உம்முடைய தேககாந்திகளாலே ஸமஸ்த பூமியையும், யாவகாப்தியில் (சம்பஞ்சீர் குழம்புஸாகரத்தில்) முழுகினதாக யாதொருவன் தியானிக்கின்றானோ அவனுக்கு மெரண்டு முழிக்கிறகாட்டுமான்களின் கண்களைப்போல மநோஹரமான கண்களுள்ள ரம்பை, ஊர்வசி முதலிய எத்தனை எத்தனை அப்ஸர ஸ்திரீகள் ஸ்வாதீனமாக வில்லை, எல்லோரும் சுவாதீனராகிறார்கள். (18)

𑌮𑍂॥ 𑌮𑍁𑌖𑌂𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌂𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑍁𑌚𑌯𑍁𑌗𑌮𑌧𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌧𑍋
𑌹𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌦𑍍𑌯𑍋𑌹𑌰𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿𑌤𑍇𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌕𑌲𑌾𑌮𑍍।
𑌸𑌸𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌂 𑌨𑌯𑌤𑌿𑌵𑌨𑌿𑌤𑌾𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑌿𑌲𑌘𑍁
𑌤𑍍𑌰𑌿𑌲𑍋𑌕𑍀𑌮𑌪𑍍𑌯𑌾𑌶𑍁𑌭𑍍𑌰𑌮𑌯𑌤𑌿𑌰𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑍁𑌗𑌾𑌮𑍍॥ ௧௯॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌮𑍁𑌖𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌂𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑍂𑌪𑌂𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 𑌮𑍁𑌖𑌂𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥𑌕𑍁𑌚𑌯𑍁𑌗𑌂𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌅𑌧𑌃 𑌅𑌧𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍-𑌤𑌸𑍍𑌯𑌮𑍁𑌖𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌧𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌕𑍁𑌚𑌯𑍁𑌗𑌸𑍍𑌯𑌅𑌧𑌃 𑌅𑌧𑍋𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌹𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂 𑌹𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌰𑍍𑌧𑌃𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂𑌯𑍋𑌨𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍 - 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌯𑍇𑌤𑍍 ॥ 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌹𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂𑌹𑌰𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿 𑌹𑌰𑌸𑍍𑌯𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿𑌜𑌾𑌯𑍇 𑌤𑍇 𑌭

𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑌂 𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌬𑍀𑌜𑌂 𑌸𑌸𑌾𑌯𑌕𑌃 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌂 𑌸𑌚𑌰𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌰𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌨𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌯𑌤𑌿॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑌾𑌜𑌾𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍-𑌚𑌤𑌿𑌰𑍁𑌵𑌾𑌚𑌤𑌿𑌤𑌜𑍍𑌞𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌵𑌨𑍇 𑌕𑍃𑌶𑌾𑌂𑌶𑍀𑌷𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌿-𑌰𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑌾𑌮𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌰𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟-𑌵𑌂𑌶𑍀𑌨𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵𑌸𑍍𑌤 𑌨𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌯𑌾𑌮𑌂 𑌯𑌾𑌮𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌷𑍍𑌟𑌮𑌂 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌙𑍍𑌕𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌯𑌾𑌮𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌮𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿॥ 𑌸𑌮𑌾𑌯𑌕𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑌾𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌂 𑌨𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌤𑌿𑌰𑍁𑌵𑌾॥ 𑌕𑌿𑌂 𑌰𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑌾𑌮𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟 𑌕𑍃𑌶𑌾𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌿॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌰𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑌾𑌮𑍃𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌣𑌂॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍋 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 - 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌯𑍇𑌯𑌃॥ 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇 𑌸𑌾𑌯𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌯𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑌤𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌯𑌾𑌮𑌂 𑌯𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌮𑌷𑌾 𑌕𑌾𑌮𑌬𑍀𑌜𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍍𑌯 𑌤𑌥𑌾𑌕𑌾𑌮𑌪𑌾𑌶𑍍𑌵 𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌃॥ 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍁𑌭𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌤𑌤𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯𑌂। 𑌤𑌤𑌯𑌸𑍍𑌥𑌮𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯 𑌤𑌤𑌯𑍋𑌮𑌾𑌂𑌵𑌃॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌮𑌹𑌰𑍋 𑌬𑍀𑌜𑌵𑍋𑌮𑌰𑌣𑌾 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌤𑍀𑌹। 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌦𑍇𑌨𑌵𑌾𑌸𑍍𑌵𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌜𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑍇𑌤𑌿॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾 𑌚𑌟𑍇𑌨𑌕𑌾𑌃𑌸𑌨𑍍𑌤𑌤𑌮𑍋𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌶𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌮𑌤𑌾𑌃॥ 𑌚𑌤𑍁 𑌵𑌕𑌤𑌿𑌵 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍇॥ 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍌 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍁𑌮𑌾𑌪𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌤𑌯𑍋𑌪𑌾𑌹𑌮𑌰𑌮𑌂॥ 𑌤𑌯𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌯𑌾𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌯𑍋𑌨𑌿𑌃 𑌮𑍈𑌵॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍇 𑌨𑌤𑍍𑌷𑍍𑌟𑌾𑌮𑌪𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌃। 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑌾𑌣𑌬𑍀𑌜𑌾𑌨𑌿॥ 𑌮𑌮𑍈𑌵 𑌪𑌾𑌹𑌮𑌾𑌮𑍇𑌯- 𑌕𑌾𑌮𑌤𑌮𑌯𑍋 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌮𑌵𑍍𑌯𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌮𑍍-𑌦𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌰𑍀𑌂 𑌕𑍍𑌲𑍀𑌂 𑌬𑍍𑌲𑍂𑌂 𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌸𑌮𑍇𑌤𑌾॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌸𑌾𑌨𑍇 𑌕𑌯𑍋𑌵𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌃। 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑍋𑌰𑍍𑌪𑌣𑌿𑌮𑌾 𑌮𑍇𑌤𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌃॥ 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌯𑍇 𑌹𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌜𑌪𑍍𑌤𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌯𑌃। 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌯𑍇 𑌹𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌶𑍋𑌪𑌾𑌮𑌮𑍇𑌨𑌸𑍍𑌵𑍍𑌰𑍀𑌂॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌶𑌾 𑌵𑌿𑌮𑍋𑌪𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌮𑌮

பி³ந்து³ம் க்ருத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴ ஹரார்த⁴ம்
த்⁴யாயேத்³யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மத²கலாம் ॥ ஸ ஸத்³ய: ஸம்க்ஷோப⁴ம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு⁴
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீந்து³ஸ்தநயுகா³ம் ॥

(ப-உ.) ஹே ஹரமஹிஷி = ஓ சிவசக்தியே! முக²ம் = முகத்தை, பி³ந்து³ம் = பிந்துஸ்தானத்தை, க்ருத்வா = தியானஞ்செய்து, தஸ்ய = அதற்கெதிர், அத⁴: = கீழ்ப்ரதேசத்தில், குசயுக³ம் = இரண்டுஸ்தனங்களையும், க்ருத்வா = தியானஞ்செய்து, தத³த⁴: = அதின்கீழே, ஹரார்த⁴ம் = சிவசக்தியான உன்னை, க்ருத்வா = தியானஞ்செய்து, (தத்ர) = அந்தயோனியில, தே = உம்முடைய, மந்மத²கலாம் = காமராஜபீஜத்தை, ய: = யாதொருவன், த்⁴யாயேத் = தியானஞ்செய்வானோ, ஸ: = அந்தஸாதகன், ஸத்³ய: = அந்தக்ஷணத்தில், வநிதா: = ஸ்திரீகளை, ஸம்க்ஷோப⁴ம் = மனோவிகாரத்தை, நயதீதி யத் = அடைவிக்கிறனென்பது யாதொன்றுண்டோ, தத் = அது, அதிலகு⁴ = மிகவும் அல்பமானவேலை, (கிந்து) = ஆனாலோ, ரவீந்து³ஸ்தநயுகா³ம் = சந்திர சூரியர்களை ஸ்தனங்களாக உடைய, த்ரிலோகீமபி = மூன்று உலகங்களையுங்கூட, ஆஶு = சீக்கிரமாக, ப்⁴ரமயதி = மோகிக்கச்செய்கிறான்

(தா-ம) ஓ சிவசக்தியே! யாதொரு சாதகன் பிந்துஸ்தானத்தில் காமகளாரூபியான அருணாதேவியின் முகத்தை தியானித்து முகம், ஸ்தனம், யோனி இந்தப் பிரதான அங்கங்களில் மன்மதபீஜாக்ஷரத்தைத் தியானித்து அந்த தேவியினிடத்தில லீனமான மனதுள்ளவனாய சந்திரகளாரூபமான அருணா தேவியை தியானிக்கிறவன் தத்க்ஷணத்தில ஸ்திரீகளுக்கு காமமோகமுண்டு பண்ணுகிறான். என்பது ரொம்பவும் லேசானது. இன்னும் என்னவெனில் சந்திரசூரியர்களை ஸ்தனங்களாயுள்ள மூவவுலகு எனனும ஸ்திரீயைக்கூட மோகிக்கச் செய்வான். இந்த மந்தபிரயோகம ஸ்திரீகளை மோகிக்கச்செய்வதற்கே பிரந்ததென்றும் மூவவுலகிலும இந்தப் பிரயோகத்திறகுள படாத ஸ்திரீகளில்லை என்று தாதபாயம். (19)

அவ விஷஜ்வரஹர எனனும் விஷயம இந்த ஶ்லோகத்தில பிரதிபாதிக்கிறா

௨௰॥ கிரந்தீமங்கே³ப்⁴ய: கிரணநிகுரும்பா³ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய: ।
ஸ ஸர்பாணாம் த³ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதி⁴ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டாந் த்³ருஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா ॥ ௨௦॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌷𑌨𑍍𑌤𑍀𑌂 𑌅𑌙𑍍𑌗𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌅𑌵𑌯𑌵𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑍁𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌰𑌶𑍍𑌮𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑍁𑌮𑍍𑌬𑌃 𑌸𑌮𑍂𑌹𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌂 𑌤𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌆𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍 ॥ 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌶𑌿𑌲𑌾𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌶𑌿𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌣𑍇𑌃 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌪𑍁𑌤𑍍𑌤𑌲𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌣𑌿𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌿𑌤𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌮𑌿𑌵 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌸𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌂 𑌶𑌮𑌯𑌤𑌿-𑌶𑌕𑍁𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌪𑍋 𑌗𑌰𑍁𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌿𑌵𑍇𑌤𑌿-𑌸𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌗𑌰𑍁𑌤𑍍𑌮𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌪𑌿 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌗𑌰𑍁𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌸𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌗𑌰𑍁𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌿𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃॥ 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌜𑍍𑌵𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌵𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌃 - 𑌸𑍁𑌖𑌯𑌤𑌿 𑌸𑍁𑌖𑌿𑌨𑌃 𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌣𑌿𑌚𑌿 𑌣𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌠𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌪𑌦𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 - 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑍋 𑌟𑍇𑌰𑍍𑌲𑍋𑌪𑌃 𑌸𑍁𑌖𑌂 𑌸𑍁𑌖𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 - 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑌿𑌰𑌯𑌾 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌭𑍂𑌤𑌾 𑌸𑌿𑌰𑌾 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌿𑌕𑌾 𑌨𑌾𑌡𑍀 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌯𑌾𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂𑌸𑌿𑌰𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌃 - 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍁𑌂𑌵𑌦𑍍𑌭𑌾𑌷𑌿𑌤𑌪𑍁𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍁𑌂𑌵𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑌸𑌿𑌰𑌾𑌵𑌤𑌯𑌾 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌾𑌰𑌸𑌿𑌰𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌠𑌃 - 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌾𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌸𑌿𑌰𑌾 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌅𑌙𑍍𑌗𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑍁𑌮𑍍𑌬𑌾𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀𑌂 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌶𑌿𑌲𑌾𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵 𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑌾𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌸𑌃 𑌶𑌕𑍁𑌨𑍍𑌤𑌾𑌧𑌿𑌪 𑌇𑌵 𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌂 𑌶𑌮𑌯𑌤𑌿-𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑌿𑌰𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍁𑌖𑌯𑌤𑌿॥ 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇𑌨 𑌗𑌾𑌰𑍁𑌡𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌃 - 𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 ॥ 𑌷𑌣𑍍𑌮𑌾𑌸𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌗𑌰𑍁𑌡𑍋𑌪𑌮𑌃 । 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌯𑍇𑌤𑍍𑌨𑌾𑌗𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑍈𑌵 𑌕𑍁𑌰𑍁𑌤𑍇 𑌵𑌶𑌂॥ 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌯𑍇𑌨𑍍𑌨𑌾𑌰𑍀𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑍈𑌵 𑌹𑌰𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌮𑍍 । 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌚𑌾𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌾𑌦𑍀𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌶𑌯𑍇𑌤𑍍𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌶𑌿𑌲𑌾𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌯𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑌾𑌵𑌜𑍍𑌜𑍍𑌵𑌰𑌾𑌨𑍍𑌶𑍇𑌷𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌵𑌾𑌪𑌰𑌃॥ 𑌗𑌰𑍁𑌡𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌶𑌯𑍇𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿𑌕𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍-𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌂 𑌶𑌮𑌯𑌤𑌿॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍁𑌖𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍋 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾-

𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌮𑌪𑌿 𑌶𑌕𑌂𑌤𑌾𑌧𑌿𑌪 𑌇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿 𑌤𑌮𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍॥

(ப உ) 𑌹𑍇𑌦𑍇𑌵𑌿=ஓ அமமா 𑌯𑌃=யாதொருஸாதகன, 𑌅𑌂𑌗𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃=அவயஙகளிலிருநது, 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑌂𑌬𑌾𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌂=கிரணகாநதியிலிருநதுணடான அமிருதரசததை, 𑌕𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑍀𑌂=எரைககிறபடியாலே, 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌶𑌿𑌲𑌾𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵=சநதிரகாநதசிலைகளால செயயபபடடபிரதிமைபோலிருககினற, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உனனை, 𑌹𑍃𑌦𑌿=மனதில, 𑌆𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇=வைததுதியானிககிறானோ, 𑌸𑌃=அவன, 𑌶𑌕𑍁𑌨𑍍𑌤𑌾𑌧𑌿𑌪𑌇𑌵=கருடனபோல, 𑌸𑌰𑍍𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂=பாமபுகளுடைய, 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌂=கொழுபபை, 𑌶𑌮𑌯𑌤𑌿=போககடிககின்றான, 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑌿𑌰𑌯𑌾=அமிருததைதப பெருககினறநாடியான, 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾=கடாக்ஷததால, 𑌜𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍=ஜவரததால தபிககபபடடவரகளை, 𑌸𑍁𑌖𑌯𑌤𑌿=சுகிககசசெயகின்றான, (20)

(தா ம) இநத சுலோகததில கருடபிரயோகததை சொலலுகிறா. ஓ தேவியே! அஙககளிலிருநது அமிருத ரஸபிரவாகததை பெறுககிறபடியால, சநதிரகாநதசிலைபோலிருககினற உமமை மனதில தியானிககிறவன ஸாபவிஷவேகததை கருடனபோல நாசம செயகிறான இனனும அமிருததாரையினுலுணடான கடாக்ஷததாலே ஜ்வரபீடிதாகளை சுகிககசசெயகிறான.

அவ பரமாஹலாத கரமெனனும விஷயததை பிரதி பாதிககிறா

௨௧॥ 𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌤𑌨𑍍𑌵𑍀𑌂 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑌯𑍀𑌂
𑌨𑌿𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌰𑌿 𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌵𑌕𑌲𑌾𑌮𑍍 ।
𑌮𑌹𑌾𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌮𑍃𑌦𑌿𑌤𑌮𑌲𑌮𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌾
𑌮𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍋 𑌦𑌧𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌮𑍍 ॥ ௨௧॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑍇𑌤𑌿॥ 𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍 𑌤𑌨𑍍𑌵𑍀𑌂 𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌾 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾 - 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌮𑌯𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾 𑌚 - 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑍌𑌦𑌾𑌮𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃-𑌕𑍍𑌷𑌣𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌶𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌮𑍍॥ 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑌯𑍀𑌂 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌂-𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌚 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌸𑌮𑌾𑌹𑍃𑌤𑌮𑍍॥ 𑌨𑌿𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌷𑌟𑍍𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌿 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑍇 𑌦𑍍𑌰𑌂𑌯𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌿𑌨𑍋𑌤𑌿 ॥ 𑌦𑍍𑌰𑌂𑌯𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌉𑌪𑌰𑌿𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌕𑌾

𑌨𑌾𑌹𑌤𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 [illegible] ॥ 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌶𑍈𑌵𑍀𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌂 𑌮𑌹𑌾𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌮𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌿 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌷𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵𑌾𑌟𑌵𑍀 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑌮𑌲𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌮𑌹𑌾𑌪𑌦𑍍𑌮𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌟𑌵𑍀 – 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌮𑍃𑌦𑌿𑌤𑌮𑌲𑌮𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌮𑍃𑌦𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌮𑌲𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌾𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍 – 𑌤𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌅𑌂𑌤𑌃𑌕𑌰𑌣𑍇𑌨 𑌮𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌯𑍋𑌗𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌾𑌃 [illegible] 𑌦𑌧𑌤𑌿 – 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌨𑌿𑌰𑌤𑌿𑌶𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌉𑌦𑍍𑌰𑍇𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌜𑌨𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ [illegible] ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌤𑌨𑍍𑌵𑍀𑌂 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑌯𑍀𑌂 𑌨𑌿𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌰𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌤𑌵𑌕𑌲𑌾𑌂 𑌮𑍃𑌦𑌿𑌤𑌮𑌲𑌮𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍋 𑌮𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌦𑌧𑌤𑌿 ॥ ௨௧ ॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ மகாசக்தியே! 𑌤𑌟𑌿𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌤𑌨𑍍𑌵𑍀𑌂=மின்னல்கொடிபோல் சூக்ஷ்மமாயும் தேஜோரூபமாயும் க்ஷணகாந்தியுள்ளதாயும், 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑌯𑍀𑌂=சூரிய சந்திராக்கினிகளுடைய ரூபமாயும், 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌮𑌪𑌿𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂=ஆறுகமலரூபமான ஆதாரஸ்வாதிஷ்டான சக்கிரங்களுக்கும், 𑌉𑌪𑌰𑌿=மேலே, 𑌮𑌹𑌾𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂=ஸகஸ்ரதளபத்மத்தில், 𑌨𑌿𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 = வீற்றிருக்கின்ற, 𑌤𑌵𑌕𑌲𑌾𑌂=உமதுடையஸாதையென்னும்பெயருள்ள பைந்தவீகளையே, 𑌮𑍃𑌦𑌿𑌤𑌮𑌲𑌮𑌾𑌯𑍇𑌨 = நாசஞ்செய்யப்பட்ட காமக்ரோதாதிகளையும், அவித்தையையும் உடைத்தான, 𑌮𑌨𑌸𑌾=மனதினால், 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌃-பார்க்கின்ற, 𑌮𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃=மகாத்மாக்கள், 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 = அளவில்லாதசுகானந்தபரம்பரையை, 𑌦𑌧𑌤𑌿=தரிக்கின்றார்கள். (21)

(தா-ம.) ஓ தேவியே! மின்னல்போல சூக்ஷ்மமாயும் தேஜோரூபமாயும் க்ஷணப்ரகாசமாயும் சூரிய சந்திராக்கினிகளுடைய ஸ்வரூபமாயும் கமலரூபமான ஆதாரசக்கிரம் முதலிய ஆறு சக்கிரங்களுக்கு மேலே ஸஹஸ்ர தளபத்மத்தில் வீற்றிருக்கின்ற ஸாதையென்று பெயருள்ள பைந்தவீகளை மகாத்மாக்கள் அவித்தியை காமக்குரோதம் முதலியவைகளை விட்டு பரமானந்த சுகத்தை யடைகின்றார்கள். (21)

அவ பகவதி ஸ்துதி ஸாயுஜ்ய ப்ரதமென்னும் விஷயத்தை இந்த ஶ்லோகத்தாலே ப்ரதிபாதிக்கிறா

௨௨॥ 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂𑌦𑌾𑌸𑍇𑌮𑌯𑌿 𑌵𑌿𑌤𑌰𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂 𑌸𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾
𑌮𑌿𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂𑌵𑌾𑌞𑍍𑌛𑌨𑍍𑌕𑌥𑌯𑌤𑌿𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿𑌯𑌃 ।
𑌤𑌦𑍈𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂𑌤𑌸𑍍𑌮𑍈𑌦𑌿𑌶𑌸𑌿 𑌨𑌿𑌜𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂
𑌮𑍁𑌕𑍁𑌨𑍍𑌦𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌪𑌦𑌾𑌮𑍍॥ ௨௨॥

𑌅॥ 𑌹𑍇𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌭𑌵𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌵𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌦𑌾𑌸𑍇 𑌮𑌯𑌿 𑌦𑌾𑌸𑌭𑍂𑌤𑍇 𑌕𑌿𑌂𑌕𑌰𑍇 𑌮𑌯𑌿 𑌵𑌿𑌤𑌰𑌦𑍇𑌹𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌾𑌞𑍍𑌛𑌨𑍍 𑌕𑌥𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑌾𑌸𑍇 𑌮𑌯𑌿 𑌵𑌿𑌤𑌰𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂 𑌸𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌤𑌦𑍈𑌵𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍈𑌕𑌦𑍇𑌶𑍋𑌚𑍍𑌚𑌾𑌰𑌣 𑌸𑌮𑌯𑌏𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀 𑌤𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍈𑌕𑌦𑍇𑌶𑍋𑌚𑍍𑌚𑌾𑌰𑌕𑌾𑌯 𑌦𑌿𑌶𑌸𑌿 𑌦𑌦𑌾𑌸𑌿 𑌨𑌿𑌜𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂 𑌨𑌿𑌜𑌸𑍍𑌯 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌨𑍍𑌦𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌪𑌦𑌾𑌂𑌮𑍁𑌕𑍁𑌨𑍍𑌦𑍋𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌃𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌃 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌆𑌖𑌂𑌡𑌲𑌃𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌂𑌯𑌥𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌥𑌾॥ 𑌮𑌕𑍁𑌟𑍈𑌃𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑍈𑌃𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑍀𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌇𑌤𑍇 𑌪𑌦𑍇𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑍇𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂-𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂𑌦𑌾𑌸𑍇 𑌮𑌯𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂𑌸𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌤𑌰𑍇𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍁𑌂𑌵𑌾𑌞𑍍𑌛𑌨𑍍 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌃 𑌕𑌥𑌯𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌤𑌦𑍈𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌨𑍍𑌦𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌮𑌕𑍁𑌟𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌪𑌦𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌜𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌪𑌦𑌵𑍀𑌂𑌦𑌿𑌶𑌸𑌿॥ 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂𑌦𑌾𑌸𑍇𑌮𑌯𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑍇 𑌭𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿𑌪𑌦𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌭𑌵𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌲𑍋𑌡𑍁𑌤𑍍𑌤𑌮𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍈𑌕𑌵𑌚𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌸𑌾𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯 𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌕𑍇𑌨𑍋𑌚𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑌾𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑌮𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂𑌦𑌿𑌶𑌸𑌿॥ 𑌏𑌵𑌂𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌯𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌦𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂-𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌵𑌿𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌹𑌿 𑌵𑌾𑌵𑌕𑌚𑌤𑌿 ॥ 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌕𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌮𑌾𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌵𑍍𑌯𑌵𑌿𑌮𑍃𑌶𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌯𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃॥ ௨௨॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌵𑌾𑌨𑍀=ஓ சிவபத்நியே ! 𑌤𑍍𑌵𑌂=நீ , 𑌦𑌾𑌸𑍇=தாஸ

பூதனை, மயி=என்பால், த்ருஷ்டிம்=கடாக்ஷத்தை, ஸகருணாம்=தயை யோடுகூடினதாக, விதர=தானம்செய், இதி=என்று, ஸ்தோதும்= ஸ்தோத்திரம்பண்ணுவதற்கு, வாஞ்சந் = இச்சிக்கின்றவனாய், பவானி த்வம் இதி=பவானிதவமென்று, ய:=யாதொருவன், கதயதி=சொல் லுகின்றானோ, தஸ்மை=அவனுக்கு, தஸ்மைவ பவானித்வம்=(என்று உச்சரிக்கும் அந்தக்காலத்திலேயே, த்வம்=நீ, முகுந்தப்ரஹ்மேந்த்ர ஸ்புடமகுடநீராஜிதபதாம்=விஷ்ணு, பிரமமன், இந்திரன் இவர் களுடைய கிரீடங்களால் பிரகாசமாயிருக்கும்படி ஹாரதி செய்ய ப்பட்டபாதங்களையுடைத்தான, நிஜஸாயுஜ்யபதவீம்=தன்ஸ்வரூ பத்திற்கும் சேதனஸ்ரூபத்திற்கும் பேதமில்லாமல் ஆத்மஸாயுஜ்ய த்தை, திஶஸி=கொடுக்கின்றாய (22)

(தா-ம) ஓ பவபத்னியே! தாஸபூதனை என்பேரில் கருணையோடு கூடின கடாக்ஷத்தை வைப்பாய் என்று ஸ்தோத்திரம் செய்ய விரும்பி யாதொருவன் (பவானித்வம்) என்று உச்சரிக்கின்றானோ, அவனுக்கு நான் உன்னுருவம் கொள்ளவேணுமென்கிற (பவானித்வம்) என்றும் இரண்டுபதங் களின் அர்த்தமான பிரார்த்தனையை அறிந்துகொண்டு (பவானித்வம்) என்று உச்சரிக்குங்காலத்திலேயே உச்சாரகனுக்கு அவ்வாராதஜ்ஞான மில்லாமை யாலும் இச்சையின்றி தொட்டாலும் நெருப்பெரிக்கும் என்னும் நியாயப்படிக்கு பிரம்மா விஷ்ணுமுதலிய முக்கியதேவர்களின்கிரீடாரத்தினங்களால் நீரா ஜனம் செய்யப்பட்ட பாதாரவிந்தமுள்ளவரான உம்முடைய ஸாயுஜ்யத் தைக் கொடுக்கிறீர். (22)

௨௩|| த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேன மனஸா
ஶரீரார்தம் ஶம்போரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூத்|
யதேதத்த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரிநயனம்
குசாப்யாமானம்ரம் குடிலஶஶிசூடாலமகுடம்||௨௩||

வ்யா|| த்வயேதி || த்வயா பவத்யா ஹ்ருத்வா அபஹ்ருத்ய வாமம் வா மார்தம் வபு: ஶரீரம் அபரித்ருப்தேன அஸந்துஷ்டேன மனஸா அந்த:கரணேன ஶரீரார்தம் ஶம்போ: அபரமபி தக்ஷிணமபி ஶங்கே ஹ்ருதம் ஸ்வீக்ருதமபூத்|| யஸ்மாத் யதேதத் த்ருஶ்ய காரணம் ப்ரக்ருதிஸ்வரூபம் தவஶரீரம் ஸகலம் க்ருத்ஸ்னம் வாம தக்ஷிணபாகாத்மகம் அருணாபம் அருணஸ்ய ப்ரபா: காந்தி பஸ்யாபாவாபாயஸ்ய தத் யத்வா அருணவர்ணா ப்ரபா ப்ரபா யஸ்ய தத் || அருணாபம் || த்ரிநயனம் நயனத்ரய யுக்தம் கு

ப்யாமாநம்ரம் ஸ்தநாப்யாமீஷந்நம்ரம் குடிலஶஶிசூடாலமகு-டம் குடிலஶஶிநா வக்ரசந்த்ரகலயா சூடாலம் சூடாவத்தம் மகுடம் யஸ்ய தத் ॥ அந்வயம் பதயோஜநா ॥ ஹே பகவதி ஶம்-போர் வாமார்தம் வபுரர்தம் த்வயா ஹ்ருத்வா அபரித்ருப்தேந மநஸா அபரமபி ஶரீரார்தம் ஹ்ருதமபூதிதி ஶங்கே யதேதத் த்வ-த்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரிநயநம் குசாப்யாமாநம்ரம் குடி-லஶஶிசூடாலமகுடம் அயமர்த்தஃ ஸமஸ்தார்தஃ ஶம்போஃ ஏக-ஸ்மிந்தேஹே அபஹ்ருதே அபரார்தஸ்யாபஹார உத்ப்ரேக்ஷ்ய-தே ॥ யதா உத்தரகௌலஸித்தாந்தே ஶக்திவாதகோऽயம் ஶ்லோகஃ - உத்-தரகௌலஸித்தாந்தே ஶக்தித்வாத் அந்யஶிவதத்வம் நாஸ்தி - தஸ்ய ஶிவ-தத்வம் ஶக்தித்வாந்தர்பூதமிதி தத்ரைவோபபாதயிஷ்யதி ப்ரஸ்து-தம் ஏதத்த்வந்த்வம் ப்ராகுக்தமிதி ஶ்லோகவ்யாக்யாநாவஸரே நி-ரூபணதஃ ப்ரதிபாதயிஷ்யாமஃ ॥ ௨௩ ॥

(ப-உ.) ஹே பகவதீ=ஓ அமமா! யத்=யாதொருகாரணததினாலே, ஏதத்=இந்த, (ஹிருதயகமலததிலவிளஙகும) த்வத்ரூபம்=உமதுருபமானது, ஸகலம்=ஸபஸதமும, அருணாபம்=சிவநதகாநதியுளளதாயும, த்ரிநயநம்=மூனறுகணகளுளளதாயும, குசாப்யாம்=இரணடுஸதனங்களால், ஆநம்ரம்=வணஙகியிருககினறதாயும, குடிலஶஶிசூடாலமகுடம்=குடிலஶஶி= சநதிரகலையினாலே, சூடாலம்= சிரோபூஷணத்தையுடைய, மகுடம்=கிரீடமுளளதோ, தத்= அநதகாரணததினாலே ஶம்போஃ=சிவனுடைய, வாமம்=இடதான, அர்தம்=பாதி, வபுஃ=சரீரததை, ஹ்ருத்வா=அபகரிதது, அபரித்ருப்தேந=திருபதி இலலாததான, மநஸா=மனதினால், அபரம்(வேறு) வலதுபாகமான, ஶரீரார்தமபி=பாதிசரீரஙகூட. த்வயா=உமமாலே, ஹ்ருதம்=அபகரிககப்பட்டதாக, அபூத்=ஆயிறறு. இதி= என்று, ஶங்கே=நினைககிறேன ௨௩

(தா-ப.) ஓ மகாசகதியே! நீர சிவனுடைய இடது பககமான பாதிசரீரததை அபஹரிததுக்கொணடு திருபதியிலலாமையால மறுபடியும வலது பககமான பாதிசரீரததையும அபஹரிககாவிட்டீர என்று ஊஹிககிறேன. அபபடிககி நீர அபகரிககாம லிருபபீரானல் உமது சரீரம சிகப்பாயும சிவனது பாதி சரீரம வெளுமையாயும ஒரு ஸதனமுளளதாயும நெததிககண் சந்திரகலை வலது பககததிலிருககவேணடும. அபபடி யிருகக எஙகள ஹிருதய கம

லத்தில் ஸ்புரிக்கிற உமது ரூபமானது இடதுபாகம் வலதுபாகம் இரண்டுபக்கத்திலும் சிவந்த வர்ணமுள்ளதாயும், மூன்று கண்களுள்ளதாயும் சந்திரனை பூஷணமாயுள்ளதாயு மிருக்கிறபடியால் வலது பாகத்தையும் அபஹரித்தீர் என்பது சந்தேகமில்லை.
(23)

அவர் திருமூர்த்திகளும் பகவத்தியாஜ்ஞாபரதந்திரர்களென்னும் விஷயத்தை இந்த ஶ்லோகத்தால் பிரதிபாதிக்கிறார்.

௨௪॥ 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍇 𑌧𑌾𑌤𑌾 𑌹𑌰𑌿𑌰𑌵𑌤𑌿 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌯𑌤𑍇
𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿𑌵𑌪𑍁𑌰𑍀𑌶𑌸𑍍𑌤𑌿𑌰𑌯𑌤𑌿।
𑌸𑌦𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌿𑌦𑌮𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿 𑌚 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌤𑌵𑌾
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌮𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌚𑌲𑌿𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍍𑌰𑍂𑌲𑌤𑌿𑌕𑌯𑍋𑌃॥௨௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌜𑌗𑌦𑌿𑌤𑌿॥ 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑌜𑌂𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍 - 𑌸𑍂𑌤𑍇 𑌸𑍃𑌜𑌤𑌿॥ 𑌧𑌾𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌾 - 𑌹𑌰𑌿𑌃 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌃 - 𑌅𑌵𑌤𑌿 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌤𑌿 - 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌯𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌹𑌰𑌤𑌿 ॥ 𑌧𑌾𑌤𑍃𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌉𑌪𑌸𑌂𑌹𑌰𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌏𑌤𑌤𑍍 𑌧𑌾𑌤𑍃𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌪𑍁𑌃 𑌦𑍇𑌹𑌂 𑌈𑌶𑌃 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌃 𑌤𑌿𑌰𑌯𑌤𑌿॥ 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿॥ 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌃 𑌧𑌾𑌤𑍃𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌰𑍂𑌪𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌃॥ 𑌤𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌲𑍀𑌨𑌂 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌦𑌾𑌹 - 𑌸𑌦𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌤𑍇𑌨 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌚𑌕𑌯𑍋𑌰𑌭𑍇𑌦𑍋𑌪𑌚𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌧𑌾𑌤𑍃𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑍇𑌶𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌮𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿 ॥ 𑌚𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑍇 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃-𑌕𑌿𑌮𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌹॥ 𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌮𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌚𑌲𑌿𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌲𑌤𑌿𑌕𑌯𑍋𑌃 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌵𑌲𑍍𑌲𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾𑌮𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌮𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌵𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍇𑌣 𑌧𑌾𑌤𑍃 𑌹𑌰𑌿 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑍇𑌶𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌕𑌮𑍍𑌪𑍀𑌕𑌰𑌣𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌕𑍋𑌟𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑌾𑌮𑍁𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌨𑍇 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌣𑍇 𑌚 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌵𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌶𑍇𑌷

𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌧𑌾𑌤𑌾 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍇 - 𑌹𑌰𑌿𑌰𑍍𑌜𑌗𑌦𑌵𑌤𑌿 ‖ 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌃𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑍍𑌷𑌪
𑌯𑌤𑍇 ‖ 𑌈𑌶𑌃 𑌏𑌤𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌪𑍁𑌸𑍍𑌤𑌿𑌰𑌯𑌤𑌿 ‖ 𑌸𑌦𑌾
𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌤𑌵𑌕𑍍𑌷𑌣𑌚𑌲𑌿𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍍𑌰𑍂𑌲𑌤𑌿𑌕
𑌯𑍋𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌮𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿 ‖ ௨௪ ‖

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 = ஓமகாசக்தியே! 𑌧𑌾𑌤𑌾 = பிரமமாவானவர், 𑌜𑌗𑌤𑍍 = அசையும்பொருளும் அசையாபபொருளுமான உலகத்தை, 𑌸𑍂𑌤𑍇 = ஸருஷ்டிககின்றார 𑌹𑌰𑌿𑌃 = விஷ்ணுவானவா, 𑌅𑌵𑌤𑌿 = (உலகத்தை) ரட்சிக்கின்றார 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌃 = ருததிரன், 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌯𑌤𑍇 = (உலகத்தை) ஸமஹரிககின்றார 𑌈𑌶𑌃 = ஈசுவரனுனவன, 𑌏𑌤𑌤𑍍 = இந்த மும்மூாத்திகளையும், 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍 = உபஸமஹரிககின்றவராய், 𑌸𑍍𑌵𑌂 = தனதான, 𑌵𑌪𑍁𑌰𑌪𑌿 = சரீரத்தையும, 𑌤𑌿𑌰𑌯𑌤𑌿 = மறையச் செய்குறா. 𑌸𑌦𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌃 = ஸதாபததைமுன்உடைததான, 𑌶𑌿𑌵𑌃 = ஸதாசிவனுனவன், 𑌤𑌦𑌿𑌦𑌂 = பிரமம விஷ்ணு ருததிரனசான ரூபமான நான்கு தததவங்களையும், 𑌤𑌵 = உமமுடைய, 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌚𑌲𑌿𑌤𑌯𑍋𑌃 = ஒருக்ஷணம ஆட்டப்பட்ட, 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌲𑌤𑌿𑌕𑌯𑍋𑌃 = கொடிபோலிருககின்ற புருவஙகளுடைய, 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌂 = (சலனத்தினுல்) அறியத் தகுந்த உததிரவை, 𑌆𑌲𑌮𑍍𑌬𑍍𑌯 = பெற்றுககொண்டு, 𑌅𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿 = (மறுபடியும்பிரமமருததிராதி நான்குதத துவங்களையும)ஸருஷ்டிக்கின்றார. (24)

(தா-ம) ஓ மஹா சிவசக்தியே! பிரம்மா உலகததை ஸ்ருஷ்டிககிறார. விஷ்ணு ரக்ஷிககிறார ருததிரன் ஸமஹரிககிறார ஈசுவரன பிரமமருததிராதிகளை தன்னிடததில ஏற்றிககொணடு தானுமஸதாசிவ தததவததில, ஐக்யமாய விடுகிறார ஸதாசிவனுனவர் உமது ப்ருசலனரூபமான ஆஞ்ஞையடைநது மறுபடியும பிரமம, விஷ்ணு, ருததிரன, ஈசன இநத நானகு தததவங்களையும அனுகரிதது ஸருஷ்டிககிறார. அதாவது, அனுக்ரக ரூபமான, உமது ப்ருவசலனததைப பாாதது அறிநது ஸதாசிவன் பிரமமாதி நானகு தததவங்களையும ஸ்ருஷ்டிககிறார. கௌடில்ய ரூபமான உமது ப்ருசலனததைப பாாததறிநது ஸமஹரிககிறன. ஸகலலோக நிககிரகானுக்ரகஙகளுககு உமது ப்ருவிக்ஷேபமேகாரணமென்று முககியககருதது (24)

அவ தேவி பூஜையாலே திரு மூாததி தரய பூஜாபலம ஸிததிககு மென்னும விஷயததை இநத ஶ்லோகததால் பிரதிபாதிக கிறார

௨௫ ‖ 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌵
𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍𑌪𑍂𑌜𑌾 𑌪𑍂𑌜𑌾 𑌤𑌵𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿

𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 । 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍋𑌦𑍍𑌵𑌹𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍀𑌠𑌸𑍍𑌯
𑌨𑌿𑌕𑌟𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌹𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇 𑌶𑌶𑍍𑌵𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤 𑌕𑌰𑍋
𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌃॥ ௨௫॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌹𑍇 𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌷𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑍀𑌭𑍂𑌤- 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾- 𑌦𑍇𑌵𑌪𑍂𑌜𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑌾𑌨𑌾𑌨𑍃𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌪𑍂𑌜𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌤𑌵𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌯𑌾𑌪𑍂𑌜𑌾𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌿𑌤𑌾 𑌯𑌤𑍍𑌤𑌚𑍍𑌚𑍈𑌵𑌤𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 - 𑌤𑌥𑌾𑌹𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 ॥ 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍॥ 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍋𑌦𑍍𑌵𑌹𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍀𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌵𑌪𑌾𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌉𑌦𑍍𑌵𑌹𑌨𑌾𑌯 𑌯𑌨𑍍𑌮𑌣𑌿𑌪𑍀𑌠𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌕𑌟𑍇 𑌉𑌪𑌰𑌿𑌸𑌿𑌂𑌹𑌾𑌸𑌨𑌸𑌮𑍀𑌪𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌤𑍇𑌹𑌿𑌯𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑌤𑍇 𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌃 𑌶𑌶𑍍𑌵𑌦𑌨𑌵𑌰𑌤𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌕𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌃 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌞𑍍𑌜𑌲𑌯𑌃 𑌕𑌰𑌾 𑌏𑌵 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑌾𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌵 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌯𑌾 𑌪𑍂𑌜𑌾 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 𑌸𑍈𑌵 𑌪𑍂𑌜𑌾 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍋𑌦𑍍𑌵𑌹𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍀𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌕𑌟𑍇𑌹𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌕𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌃𑌶𑌶𑍍𑌵𑌦𑍇𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 - 𑌅𑌤𑌃 - 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌪𑍀𑌠𑌸𑍇𑌵𑌾𑌪𑍂𑌜𑌾𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌾𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 ௨௫॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌶𑌿𑌵𑍇=ஓ சிவசக்தியே ! 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂=ஸத்துவரஜஸ்தமோகுணங்களோடு நிர்மிக்கப்பட்ட, 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂=மூன்று பெயர்களான பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்ரன் இவர்களால், 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃=பாதங்களில், 𑌯𑌾𑌪𑍂𑌜𑌾=யாதொருபூஜோபாஸனையானது, 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 = செய்யப்பட்டதாக, 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍=இருக்கின்றதோ, 𑌸𑍈𑌵𑌪𑍂𑌜𑌾=அதுதான் பூஜை, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 = அதுயுக்தமல்லவா! 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍋𑌦𑍍𑌵𑌹𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍀𑌠𑌸𑍍𑌯=உமதுபாதத்தைவகிப்பதற்காக நிர்மிக்கப்பட்ட இரத்தினமயமான பீடத்தினுடைய, 𑌨𑌿𑌕𑌟𑍇=ஸமீபத்தில், 𑌹𑌿=யாதொருகாரணத்தா

லே. 𑌏𑌤𑍇=இந்த பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திரர்கள், 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌕𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑌮𑌕𑍁𑌟𑌾𑌃=அஞ்சலிபந்தத்தை பூஷணமாயுள்ள கிரீடத்தையுடைத்தானவர்களால், 𑌶𑌶𑍍𑌵𑌤𑍍=எப்பொழுதும், 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 = இருக்கிறார்கள் (25)

(தா-ம) ஓ சிவசக்தியே! ஸத்வரஜஸ்தமோ ரூபிகளான பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திரர்கள் உமது பாதங்களில் செய்தே பூஜை. அந்த பூஜையினால் பிராப்தமான உமது அனுக்கிரகத்தால் நவரத்தினகசிதமான உமது பாதபீடத்தின் கீழ் எப்பொழுதும் கரகமலாஞ்சலிகளை சிரஸில் தரித்துக்கொண்டு தாங்கச் செய்த உமது பாதபூஜா பலமான உமது பாதபீட ஸான்னித்திய ஸேவையிலுண்டாகிற பரமானந்தத்தை யடைகிறார்கள் (25)

அவ மஹாகல்பத்தில் ப்ரஹ்மாதிகள் ஸ்வரூபரஹிதாளாகும் காலம் நீ உன் பதியோடு விஹரித்துக்கொண்டிருப்பாய் என்னும் விஷயத்தை பிரதி பாதிக்கிறார்

௨௬॥ 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿 𑌹𑌰𑌿𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌤𑌿𑌂
𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌂 𑌕𑍀𑌨𑌾𑌶𑍋 𑌭𑌜𑌤𑌿 𑌧𑌨𑌦𑍋 𑌯𑌾𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌧𑌨𑌮𑍍।
𑌵𑌿𑌤𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌿𑌤𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌮𑍀𑌲𑌿𑌤𑌦𑍃𑌶𑌾
𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌤𑌿 𑌸𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌤𑌿𑌰𑌸𑍌॥௨௬॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌰𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌹𑌾𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍂𑌪𑌤𑌾𑌂 𑌮𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌤𑌿॥ 𑌹𑌰𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌃 𑌆𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌤𑌿𑌂 𑌉𑌪𑌰𑌤𑌿𑌂 𑌮𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍- 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌂 𑌮𑍃𑌤𑌿𑌂 𑌕𑍀𑌨𑌾𑌶𑌃 𑌯𑌮𑌃 𑌭𑌜𑌤𑌿 ॥ 𑌧𑌨𑌦𑌃 𑌕𑍁𑌬𑍇𑌰𑌃, 𑌨𑌿𑌧𑌨𑌂 𑌮𑌰𑌣𑌂 𑌯𑌾𑌤𑌿 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑌿𑌤𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌤𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌮𑍀𑌲𑌨𑌂 𑌜𑌾𑌡𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾 ॥ 𑌨𑌿𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌯𑌂 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌨𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌤𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌮𑍀𑌲𑌿𑌤𑌿, 𑌸𑌂𑌮𑍀𑌲𑌿𑌤𑌾 𑌦𑍃𑌶𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾 ॥ [illegible] 𑌭𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇 [illegible] ॥ 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌶𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 ॥ 𑌹𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌹𑌰𑌃 𑌸𑌕𑌲 𑌸𑌂𑌹𑌰𑍍𑌤𑍃[illegible] ॥ [illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿 ॥ 𑌹𑌰𑌿𑌃 𑌵𑌿𑌰𑌤𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿॥ 𑌕𑍀𑌨𑌾𑌶𑌃 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌂 𑌭𑌜𑌤𑌿 𑌧𑌨𑌦𑌃 𑌨𑌿𑌧𑌨𑌂 𑌯𑌾𑌤𑌿 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌿𑌤𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌮𑍀𑌲𑌿𑌤𑌦𑍃𑌶𑌾 𑌵𑌿𑌤𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌸𑌕𑌲 𑌸𑌂𑌹𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌹𑌰𑌃 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌤𑌿॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌚 𑌸𑌂

𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌂𑌡𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸𑌸𑌮𑌯𑍇 𑌤𑌵 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌹𑌰𑌣𑌂 𑌤𑌤𑍍 𑌤𑌵 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿॥ ௨௬॥

(ப-உ) 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌃=பிரம்மாவானவர், 𑌪𑌂𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 = மரணத்தை, 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿=அடைகின்றார் 𑌹𑌰𑌿𑌃=விஷ்ணு, 𑌵𑌿𑌰𑌤𑌿𑌂=முடிவை, 𑌆𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿=அடைகின்றார். 𑌕𑍀𑌨𑌾𑌶𑌃=யமன், 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌂=நாசத்தை, 𑌭𑌜𑌤𑌿=அடைகிறான். 𑌧𑌨𑌦𑌃=குபேரன், 𑌨𑌿𑌧𑌨𑌂=நாசத்தை, 𑌯𑌾𑌤𑌿=அடைகிறான். 𑌵𑌿𑌤𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀=சோம்பல் நித்திரை யில்லாததான, 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌂𑌦𑍍𑌰𑍀=மகேந்திரன் சம்பந்தமான, 𑌵𑌿𑌤𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿=பதினான்கு இந்திரர்களின் பங்க்தியும், 𑌸𑌂𑌮𑍀𑌲𑌿𑌤𑌦𑍃𑌶𑌾=மூடிக்கொள்ளப்பட்ட நேத்திரமுள்ளதாயிருக்கிறது. 𑌹𑍇𑌸𑌤𑌿=ஓ மகாபதிவிரதையே! 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 = இந்த, 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇=மஹாபிரளயகாலத்தில், 𑌅𑌸𑍌= இந்த, 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑌤𑌿𑌃= உமது பர்த்தாவான பரமசிவன்மாத்திரம், 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌤𑌿=கிரீடிக்கிறார்.

(தா-ம்) ஓய் மகாபதிவிரதையான ஸதாசிவபத்னியே! மஹாபிரளய காலத்தில் பிரம்ம விஷ்ணு முதலிய அதிகார புருஷர்களெல்லாம் நசிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்ட மகாபிரளயத்திலகூட உமது பாதிவ்ரத்ய மகிமையினால் உமது பர்த்தாவான சிவன்மாத்திரம் ஸஹஸ்ரகமலத்தின் மேல் உம்முடன் கிரீடித்துக்கொண்டிருக்கிறார். (26)

அவ் யோகீஶ்வரர்கள் ஷட்விதைக்கியானு சந்தானமே பகவதி ஸபர்யை என்னும் விஷயத்தை இந்த ஶ்லோகத்தினால் பிரதிபாதிக்கிறார்.

௨௭॥ 𑌜𑌪𑍋𑌜𑌲𑍍𑌪𑌃𑌶𑌿𑌲𑍍𑌪𑌂 𑌸𑌕𑌲𑌮𑌪𑌿𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌨𑌾 𑌗𑌤𑌿𑌃
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌕𑍍𑌰𑌮𑌣𑌮𑌶𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃।
𑌪𑍍𑌰𑌣𑌾𑌮𑌃𑌸𑌂𑌵𑍇𑌶𑌃𑌸𑍁𑌖𑌮𑌖𑌿𑌲𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌰𑍍𑌪𑌣𑌦𑍃𑌶𑌾
𑌸𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌤𑌵𑌭𑌵𑌤𑍁𑌯𑌨𑍍𑌮𑍇𑌵𑌿𑌲𑌸𑌿𑌤𑌮𑍍॥ ௨௭॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌜𑌪𑍋𑌜𑌲𑍍𑌪 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌜𑌲𑍍𑌪𑌃𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌜𑌪𑌃-𑌉𑌪𑌾𑌂𑌶𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌚𑍍𑌚𑌾𑌰𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌶𑍍𑌶𑌬𑍍𑌦𑍈𑌰𑌿𑌤𑌃 𑌜𑌲𑍍𑌪𑌃𑌯𑌾𑌦𑍃𑌚𑍍𑌛𑌿𑌕𑌸𑌲𑍍𑌲𑌾𑌪𑌃॥𑌶𑌿𑌲𑍍𑌪𑌂𑌹𑌸𑍍𑌤 𑌵𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑌿𑌚𑌯𑌃 𑌸𑌕𑌲𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌨𑌾𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌣𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌣𑌵𑌶𑍍𑌯𑍋𑌨𑍍𑌮𑌾𑌦𑌮𑌹𑌾𑌂𑌕𑍁𑌶𑌖𑍇𑌚𑌰𑍀𑌬𑍀𑌜𑌯𑍋𑌨𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌖𑌂𑌡𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌨𑌾𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌗𑌤𑌿𑌃𑌯𑌾𑌦𑍃𑌚𑍍𑌛𑌿𑌕𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌕𑍍𑌰𑌮𑌣𑌮𑍍॥ 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾- 𑌅𑌶𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌯𑌤𑍍𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍𑌖𑌾𑌦𑍍𑌯𑌚𑌰𑍍𑌵𑌣𑌂 𑌆𑌹𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃-𑌆𑌹𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌤𑍋𑌦𑍍𑌦𑍇𑌶𑍇𑌨𑌹𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌜𑌨𑌰𑍂𑌪𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍॥

𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑍈𑌃 𑌨𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌸𑌂𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌨𑌃॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌰𑌸𑌗𑌂𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌰𑌣𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁॥ 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌂 𑌜𑌡𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑍇𑌕𑌂 𑌚𑌂𑌗𑌂𑌗 𑌨𑌯𑍇𑌨𑌾𑌨𑍀𑌤𑌮𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌮𑌕𑌂 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑍈𑌪𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾 𑌤𑌯𑍋𑌃𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃- 𑌰𑍂𑌪𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑍇𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍋𑌃॥ 𑌤𑌵 𑌚𑌤 𑌭𑌵𑌤𑌾𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍀𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌚𑌦 𑌦𑌦 𑌵𑌿𑌮𑌶𑍀𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌮𑌾𑌸𑌃॥ 𑌶𑍇𑌤𑍍𑌰𑌜𑌾𑌵𑌦𑍇𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌚𑍇𑌹𑌭 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌦𑍃𑌶𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌸𑌕𑌲𑍇𑌶𑍀 𑌶𑌿𑌵𑌂𑌦𑌰𑍍𑌶𑌾𑌵𑌿𑌰𑌚𑌨𑌾 - 𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌕𑍍𑌰𑌦𑌣𑌂- 𑌶𑌯𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍁𑌭𑌰𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃- 𑌸𑌂𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌃-𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌚𑌦 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌚 𑌤𑌤𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃𑌭𑌵𑌤𑌃॥ 𑌶𑌯𑌦𑌯𑍋𑌃- 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂𑌜𑌡𑌾𑌦𑌿𑌰𑍂𑌪 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌭𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌤𑌾𑌮𑌵𑌂𑌨𑌯𑍇𑌨𑌾𑌨𑍀𑌤 𑌨𑌿𑌦𑍇𑌷𑌾𑌂𑌗 𑌭𑌂𑌗 𑌜𑍍𑌯𑌂𑌭𑌾𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌭𑌂 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌤𑌾 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌶𑍍𑌵𑌿𑌷𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌷𑌾𑌡𑍍𑌵𑍇𑌶𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇𑌣 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑍈𑌪𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌭𑌵 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃 - 𑌨𑌤𑌰𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 - 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂𑌪𑌾𑌦𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌸𑌂𑌭𑍇𑌦𑌨𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑍇𑌷𑍁𑌷𑌂𑌨𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌕𑌿𑌂𑌤𑌰𑍍𑌸𑌦𑌾 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃- 𑌶𑍇𑌤𑍍𑌰𑌦𑌦𑌨𑌰𑍍𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹॥ 𑌸𑌦𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌤 𑌸𑌦𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯 𑌤𑌕𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿 𑌸𑌭𑌸𑍍𑌯𑌦𑌚𑌕𑌦𑌮𑌣𑌵॥ 𑌨𑌤𑌰𑍍 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯 𑌵𑌸𑌾𑌦𑌳 - 𑌦𑍇𑌦𑍇𑌸𑌦 𑌭𑍇𑌨 𑌯𑍋𑌗𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌦𑌨𑍍𑌵𑌤𑌦𑌾 𑌨𑌾𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯 𑌤𑌕𑍍𑌦𑌨𑌰𑍍𑌵𑌿𑌜𑌯𑌂𑌤𑌃 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌵𑌤𑍇 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌜𑌵𑌶𑌿𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌰 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌃॥ 𑌯𑌤𑌃𑌸𑌦𑌯𑌿𑌨𑍇 𑌯𑍋𑌗𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌜𑍇𑌨 𑌗𑌰𑍍𑌭𑌾𑌦 𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌬𑌶𑌵𑌦𑌾𑌸𑌨𑌾𑌃 - 𑌨𑌿𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌯𑌾𑌃 - 𑌸𑌾𑌧𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯 𑌤𑌕𑍍𑌦𑌶𑌾𑌰𑌦𑍇𑌨𑌕𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌵𑌤𑍇 - 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌦𑌣𑌚𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟 𑌯𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌦𑍇𑌯𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌨𑌰𑍍𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌦𑍇𑌵𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃𑌸𑌮𑍇𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌦𑌕𑍍𑌕𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌶𑌤𑌸𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑌤𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌵𑌿𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌶𑍍𑌕𑍍𑌰𑌯𑌾𑌕𑌮𑌾𑌦𑍇𑌵𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂𑌚 𑌕𑍇𑌶𑍇𑌶𑌾𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌦𑌯𑌿𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌰𑌭𑌸𑍍𑌯𑍇॥ 𑌯𑌤𑍍𑌤𑌰𑍍 𑌚𑌂𑌶𑍍𑌰𑍁𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌦𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇॥ 𑌸𑌵𑌿𑌯𑌦𑌂𑌬𑌮𑌦 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑌰𑍍𑌵𑍀𑌯𑍇 । 𑌵𑌾𑌶𑌾𑌂𑌕𑌰𑍍𑌯𑌨𑌰𑍍𑌵 𑌣𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌰𑌯𑌂 𑌤𑍀𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌜𑌯𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿॥ 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌵𑌿𑌜𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌯

நம் ஸர்வமேகமேகஸ்மிந்தஷு || தத்ஸர்வமேகமேகஸ்மிந் தத்திதிவ்யாபா
ஸ்தாங் ப்ரவம் ஸ்யேத || ௨௭||

(ப-உ) ஹே பகவதி=ஓ ஸதாசிவசக்தியே! ஆத்மார்பணத்ருஶா=ஆத்மஸமர்ப்பணஜ்ஞானத்தினாலே, ஜல்ப:=(தற்சயலான) சாதாரணமான சல்லாபமானது, ஜப:=மகாமந்திரஜபமாகவும், ஸகலம்=எல்லாம். ஶில்பம் = கிரியாஸாமர்த்தியமும், முத்ராவிரசநா=க்ஷோபண திராவண ஆகர்ஷணம் முதலிய யோகரசனைகளாகவும், கதி:=(ஸாதாரணநடையானது), ப்ராதக்ஷிண்யக்ரமணம்=பிரதக்ஷிணானுஷ்டானமாகவும், அஶநாதி=அன்னபானாதிஸ்வீகாரம், ஆஹுதிவிதி:=ஹோமானுஷ்டானமாகவும், ஸம்வேஶ:=(சிரமத்தால் பூமியில் படுத்தலானது, ப்ரணாம:=நமஸ்காரமாகவும், (ஏவம்)=இவ்விதமாய், ஸுகம்=சுககரமான, மே=என்னுடைய, யத்=யாதொரு, விலஸிதம்=விலாஸவியாபாரமுண்டோ, (தத்) அகிலம்=அதுஎல்லாம், தவ=உம்முடைய, ஸபர்யாபர்யாய:=பூஜாரூபகமாக, பவது=ஆகட்டும். (27)

(தா-ம்) ஓ சிவசக்தியே! என்னுடைய ஸகல காமங்களையும் உமது பாதங்களில் சமர்ப்பித்து விட்டேனாகையால், ஸம்ஸார யாத்ராரூபமான வார்த்தைகளெல்லாம், ஜபமாகவும், வேலைகளெல்லாம் க்ஷோபணம், தராவணம், ஆகர்ஷணம், வஶ்யம், உன்மாதம் முதலிய யோகங்களாகவும், தேகயாத்திரைக் குபயோகமான கால நடைகளெல்லாம் உம்மை நோக்கி நான் செய்கிற பிரதக்ஷிணகிரியானுஷ்டானமாகவும், அன்னபானாதி ஸ்வீகாரமெல்லாம் உம்மை உத்தேசித்த ஹோமானுஷ்டானமாகவும், சிரமத்தால் பூமியில் புரளுவது நமஸ்காரங்களாகவும், தேகயாத்திரைக்கு ஸுககரமான எனது யாதொரு விலாசமுண்டோ அவையெல்லாம் அவற்றுக்குச் சரியான உபசாரங்களாகவும் உமது பூஜையாகவே யிருக்கட்டும். (27)

அவ. "விரிஞ்சி பஞ்சத்வம்" என்ற ஶ்லோகத்தினால் சொல்லப்பட்ட விஷயத்தையே ப்ரகாராந்தரமாகச் சொல்லுகிறா

மூ|| ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதிபயஜராம்ருத்யுஹரிணீம்
விபத்யந்தே விஶ்வே விதிஶதமகாத்யா திவிஷத:|
கராலம் யத்க்ஷ்வேலம் கபலிதவத: காலகலநா நஶம்போ
ஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்கமஹிமா|| ௨௮||

வ்யா|| ஸுதாமப்யாஸ்வாத்யேதி || விரிஞ்சி: பஞ்சத்வமிதி ஶ்லோகேந யதோக்தம் தஸ்யைவோபஸம்ஹார: || ஸுதாம் அம்ருதம் அபி விரோதே || ஆஸ்வாத்ய பீத்வா ப்ரதிபய ஜராம்ருத்யு ஹரிணீம்

𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌯𑍇 𑌭𑌯𑌂𑌕𑌰𑍇 – 𑌜𑌰𑌾𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍂 𑌜𑌰𑌾𑌮𑌰𑌣𑍇 𑌹𑌰𑌤𑌿 𑌹𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌹𑌰𑌿𑌣𑍀 𑌜𑌰𑌾𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁𑌹𑌾𑌰𑌿𑌣𑍀 𑌤𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌪𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌮𑍍𑌰𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑌤𑌮𑌖𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌶𑌤𑌮𑌖𑍋 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌤𑍌 𑌆𑌦𑍍𑌯𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌮𑍁𑌖𑍌 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 – 𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌦𑌃 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌃 𑌕𑌰𑌾𑌲𑌂 𑌅𑌤𑍍𑌯𑍁𑌗𑍍𑌰𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍍𑌵𑍇𑌲𑌂 𑌵𑌿𑌷𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌕𑍂𑌟𑌂 𑌕𑌬𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌃 𑌭𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌵𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌕𑌲𑌨𑌾 𑌕𑌾𑌲𑍇𑌨 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑌕𑌾𑌲𑍇𑌨 𑌕𑌲𑌨𑌾 𑌅𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌮𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌨 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌤𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌲𑌕𑌲𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 – 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌹𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌾𑌭𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑍇 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑌤𑌮𑌖𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌯𑌜𑌰𑌾𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁𑌹𑌰𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌮𑍍 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌕𑌰𑌾𑌲𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍍𑌵𑍇𑌲𑌂 𑌕𑌬𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌃 – 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌕𑌲𑌨𑌾 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌯𑌤𑍍 𑌤𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌂 𑌤𑌵 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 – 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 – 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 – 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌃 [illegible] 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 – 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕[illegible] 𑌕𑌾𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 [illegible] 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑍈𑌕𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯 𑌇𑌤𑌿 ॥ ௨௮ ॥

(ப உ.) 𑌹𑍇𑌜𑌨𑌨𑌿=ஓ ஜகன்மாதாவே ! 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑍇=ஸமஸ்தான, 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑌤𑌮𑌖𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃=பிரம்மா, இந்திரன் முதலான, 𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌦𑌃=தேவர்கள், 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌯𑌜𑌰𑌾𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁𑌹𑌰𑌿𑌣𑍀𑌂=பயங்கரமான ஜராமரணங்களை நீக்குகின்ற, 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌂=அமிருதத்தை, 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿=பானஞ்செய்தும், 𑌵𑌿𑌪𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇=பிரளயகாலத்தில் ஆபத்தைஅடைகின்றார்கள் 𑌕𑌰𑌾𑌲𑌂=கடூரமான, 𑌕𑍍𑌷𑍍𑌵𑍇𑌲𑌂=காலகோடிவிஷத்தை, 𑌕𑌬𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌃=பக்ஷித்தவரான, 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃=சிவனுக்கு, 𑌕𑌾𑌲𑌕𑌲𑌨𑌾=மரணமானது, 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌯𑌤𑍍=இல்லையென்பது யாதொன்றுண்டோ? 𑌤𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌂=அதின்காரணம், 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌤𑌾𑌟𑌂𑌕𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾=காதோலைமகிமைதான். (28)

(தா-ம) ஓய் ஜகன்மாதாவே! ஸகலமான பிரம்மா இந்திரன் முதலான தேவர்களெல்லாம் ஜராமரணங்களை நீக்குமான அமிருதபானம் செய்தவர்களாயிருந்தும் பிரளயகாலத்தில் மரணமடைகிறார்கள். உமது பர்த்தாவான சிவனோ காலகோடி விஷத்தை புசித்தவராகயிருந்தும் மரணமடையாமலிருப்பது உமது பாதிவ்ரத்யம் மாங்கல்யம் முதலியவைகளை காட்டுகிற கர்ண பூஷணத்தின் மகிமைதான். (28)

அவர பதயாகமன காலததில தேவி எழுநதெதிரகொள்ளுவாளெனனும விஷயததை இதில பிரதிபாதிககிறார.

௨௯॥ 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌂𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑌪𑍁𑌰𑌃𑌕𑍈𑌟𑌭𑌭𑌿𑌦𑌃
𑌕𑌠𑍋𑌰𑍇 𑌕𑍋𑌟𑍀𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌸𑌿𑌜𑌹𑌿 𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑌿𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌮𑍍।
𑌪𑍍𑌰𑌣𑌮𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌤𑍇𑌷𑍁𑌪𑍍𑌰𑌸𑌭𑌮𑍁𑌪𑌯𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑌭𑌵𑌨𑌂
𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇𑌤𑌵𑌪𑌰𑌿𑌜𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌂𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌂𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌪𑌸𑌾𑌰𑌯॥ 𑌪𑍁𑌰𑌃𑌅𑌗𑍍𑌰𑌭𑌾𑌗𑍇𑌕𑍈𑌟𑌭𑌭𑌿𑌦𑌃𑌕𑍈𑌟𑌭𑌾𑌸𑍁𑌰𑌂𑌭𑌿𑌨𑌤𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿𑌕𑍈𑌟𑌭𑌭𑌿𑌤𑍍-𑌤𑌸𑍍𑌯𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌕𑌠𑍋𑌰𑍇 𑌕𑍋𑌟𑍀𑌰𑍇 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌸𑌿-𑌪𑌾𑌦𑌾𑌗𑍍𑌰𑌃 - 𑌜𑌹𑌿 𑌤𑍍𑌯𑌜 𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑌿𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌂 𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑍇𑌰𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌂 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂𑌪𑍍𑌰𑌣𑌮𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌨𑌮𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌏𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿𑌕𑍈𑌟𑌭𑌜𑌿𑌜𑍍𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑌿𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌭𑌂 𑌅𑌤𑌿𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌸𑌂𑌭𑍍𑌰𑌮𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌉𑌪𑌯𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌾𑌗𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌵𑌨𑌂𑌮𑌨𑍍𑌦𑌿𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌭𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 𑌅𑌭𑌿𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌉𑌚𑌿𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌪𑌰𑌿𑌜𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍇𑌵𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑍇𑌣𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌂𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑌃𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌂 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑌕𑍈𑌟𑌭𑌭𑌿𑌦𑌃 𑌕𑌠𑍋𑌰𑍇 𑌕𑍋𑌟𑍀𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌸𑌿𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑌿𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌂𑌜𑌹𑌿 - 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌏𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌮𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌤𑍍𑌸𑍁 𑌭𑌵𑌨𑌮𑍁𑌪𑌯𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌭𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌜𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌮𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌰𑍍𑌣𑌨𑌮𑍍 𑌉𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ ௨௯॥

(ப. உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ அம்மா! 𑌪𑍁𑌰𑌃=எதிரில, 𑌵𑍈𑌰𑌿𑌞𑍍𑌚𑌂=பிரமமாவின சமபநதமான, 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌂=கிரீடத்தை, 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰=ஒதிககுவிட்டு, 𑌕𑍈𑌟𑌭𑌭𑌿𑌦𑌃 = விஷ்ணுவின, 𑌕𑌠𑍋𑌰𑍇=கெட்டியான, 𑌕𑍋𑌟𑍀𑌰𑍇=கிரீடத்தில, 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌸𑌿=தடுக்கப்போகிறாய, 𑌜𑌂𑌭𑌾𑌰𑌿𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌂=இநதிரனதுகிரீடததை, 𑌜𑌹𑌿=ஒதிக்குவிடு, (𑌇𑌤𑌿) = இநதப்ரகாரமான, 𑌤𑌵𑌪𑌰𑌿𑌜𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃=உமதுபரிஜனங்களவாக்கானது, 𑌏𑌤𑍇𑌷𑍁=இநத பிரமமா, விஷ்ணு, மகேநதிரர்கள, 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌮𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁𑌸𑌤𑍍𑌸𑍁=நமஸகரிககுமபொழுது, 𑌭𑌵𑌨𑌂=மநதிரததிறகு, 𑌉𑌪𑌯𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯=வநதிருககினற, 𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯=ஸதாசிவனுக்கு, 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌭𑌂=

சீக்கிரமாக, 𑌅𑌭𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇 = நீர் எழுந்துமரியாதைசெய்யும் விஷயத்தில், விஜயதே=ஸர்வோத்க்ருஷ்டமாகவிளங்குகிறது. (29)

(தா-ம) ஓ தேவியே! பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேந்திரர்கள் தங்கள் கிரீடங்களை கழற்றிவைத்து நமஸ்கரிக்கும்போது அனுராகத்துடன் உம்மை தரிசிக்க சீக்கிரமாய் வருகிற ஸதாசிவனுக்கு நீர் எதிர்கொண்டழைத்து மரியாதைசெய்வதற்காக உமது பரிஜனங்கள் உம்மை நோக்கி ஓ தாயே! பிரம்மா, இந்திரன் கிரீடங்களிலும் பெரிதான விஷ்ணு கிரீடத்தில் இடறாமல் எழுந்திரும் ஸதாசிவன் வருகிறார் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறார்.

அவ் தேவீ தாதாத்மியானுஸந்தாயியாகும் மஹிமையை இந்த ஸ்லோகத்தாலே பிரதிபாதிக்கிறார்

𑌶𑍍𑌲𑍋॥ 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌰𑍍𑌘𑍃𑌣𑌿𑌭𑌿𑌰𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌰
𑌭𑌿𑌤𑍋 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌵𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌦𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌯𑌤𑌿 𑌯𑌃।
𑌕𑌿𑌮𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌯𑌨𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌤𑍃𑌣𑌯𑌤𑍋 𑌮𑌹𑌾
𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌮𑍍॥ ௩௦॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍇𑌹𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍁𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍇𑌹𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌵𑌯𑌵𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌘𑍃𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌮𑌯𑍂𑌖𑍈𑌃 𑌮𑌰𑍀𑌚𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑍋𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌰𑌷𑍍𑌟𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌭𑌿𑌃- 𑌅𑌭𑌿𑌤𑌃 𑌆𑌵𑌰𑌣𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 ॥ 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌵𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌸𑍇𑌵𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌆𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌹𑌿𑌤𑍇 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌅𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌹𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌯𑌾 𑌸𑌦𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌲𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 ॥ 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌕𑌿𑌮𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌯𑌨𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌿 𑌨𑌯𑌨𑌾𑌨𑌿 [illegible] 𑌪𑌾𑌵𑌕𑌾𑌃 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯 [illegible] ॥ 𑌸 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌯𑌨𑌃- 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 [illegible] 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌉𑌪𑌾𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌣𑌯𑌨𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃- 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌯𑌨𑌾𑌨𑌿 [illegible] 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃 𑌤𑍃𑌣𑌯𑌨𑌃 [illegible] - 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌐𑌶𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍃𑌣𑌯𑌤𑌃 𑌤𑍃𑌣𑍀𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌳𑌯𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌃 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 ॥ 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌯𑌾 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌳𑌯𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌰𑌪𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌘𑍃𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌭𑌿𑌤𑍋 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿

𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌵𑍇 𑌏𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌯𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 𑌅𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌦𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌯𑌤𑌿॥ 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌯𑌨𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌤𑍃𑌣𑌯𑌤𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌃 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌿𑌮𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌅𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌯𑌾 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑍍𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌕𑌰𑍋 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿॥ ௩௰॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇=ஆதி அந்தமில்லாத தேவியே! 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃=தனது தேகங்களிலிருந்து உண்டாயிருக்கின்ற, 𑌘𑍃𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃=கிரணரூபங்களான, 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃=அணிமை, மகிமை முதலிய அஷ்டஸித்திகளாலே, 𑌅𑌭𑌿𑌤𑌃=நாலுபக்கத்திலும், 𑌪𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑌾𑌂=சூழப்பட்டிருக்கிற, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உம்மை, 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌵𑍇=ஸேவிக்கிறேன், (𑌏𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂)=இப்படி தேஜோமயமான அணிமை முதலிய அஷ்டசித்திகளால் சூழப்பட்ட, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உம்மை, 𑌯𑌃=யாதொரு ஸாதகன், 𑌅𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿=தான் என்று அபேத எண்ணத்தினாலே, 𑌸𑌦𑌾=எப்பொழுதும், 𑌭𑌾𑌵𑌯𑌤𑌿=நிரந்தரமாகத் தியானிக்கிறானோ, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌯𑌨𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂=ஸதாசிவனுடைய ஐஶ்வரியத்தை, 𑌤𑍃𑌣𑌯𑌤𑌃=திருணமாகச்செய்கின்ற, 𑌤𑌸𑍍𑌯=அவனுடைய, 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌃=பிரளயகாலாக்கினியானது, 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂=நீராஜனானுஷ்டானத்தை, (ஆரதியெடுப்பதை) 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿=செய்கிறது, (𑌇𑌤𑌿)என்கிற விஷயத்தில், 𑌕𑌿𑌮𑌾𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌂=ஆச்சர்யமென்ன? ஆச்சர்யமொன்றுமில்லை (30)

(தா-ம்) ஆத்யந்தமில்லாமல் நித்யமாயிருக்கிற தேவியே! உமது பாதாரவிந்தத்திலிருந்து உண்டான தேஜோமயமான, அணிமை, மஹிமை, கரிமை, லகிமை பிராப்தி, பிராகாம்யம், ஈஶத்வம், வஶித்வம், என்னும் அஷ்டஸித்திகளாலே நாலுபக்கத்திலும் சூழப்பட்ட உம்மை ஸேவிக்கிறேன் அப்படி கிரணமயமான அணிமை, கரிமை முதலிய ஸித்திகளால் சூழப்பட்ட உம்மை எப்பொழுதும், தானாகவே பேதமில்லாமல் பாவிக்கிறவனுக்கு பிரளய காலாக்கினியானது நீராஜனம் செய்கிறது என்கிற விஷயத்தில் என்ன ஆஶ்சரியம்? ஆஶ்சரியமில்லை என்னில், அவன் உமது தாதாத்ம்ய பாவனையினாலே உமதுருவத்தை யடைந்து, தேஜோமயமான அணிமை முதலிய ஸித்திகளால் சூழப்பட்டு, சூரியாக்கினிரூபமான, ஸதாசிவனுடைய ஐஶ்வரியத்தை திருணீகரித்தவனாகையால், அவனுக்கு ருத்திர தேஜோரூபமான பிரளயாக்கினியானது ஹாரத்தி தீபம்போல் விளங்குவதில் ஆச்சரியமில்லை. ஆதலால் அப்படி நித்தியமுக்திக்கு ஹேதுவான உம்மை தியானிக்கிறேன் (30)

அவ. இந்த ஶ்லோகத்தில் தேவீ தந்த்ரத்தை பிரதிபாதிக்கிறார்,

𑌮𑍂॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑍍𑌦𑍁𑌷𑍍𑌕𑌲𑌮𑌤𑌿𑌪𑌸𑌾𑌯𑌗𑍋𑌪𑌨𑌮𑍍
𑌵𑌿𑌦𑌗𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃।
𑌪𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑌬𑌹𑍁𑌰𑍂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌷𑌾𑌮𑍇𑌯𑍁𑌕𑍍𑌷𑌪𑌟-
𑌨𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌤𑌲𑌮𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑍍𑌤𑌰𑌦𑌿𑌶𑌮𑍍॥௧௧॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑍈𑌃 𑌭𑍈𑌰𑌵𑌾𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍈𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑍇𑌯𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌕𑌲𑌂 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌕𑌂 - 𑌅𑌨𑌿𑌸𑌂𑌯𑌾𑌯 𑌅𑌪𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌯𑌿𑌤𑌾𑌗𑌾𑌵𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌪𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑌮𑌯𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌯𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌮𑌯𑌸𑌮𑌯 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 𑌗𑌮𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍇𑌕𑌕𑌮𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌿𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌪𑌰𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌯𑌥𑌾 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌯𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌯𑌃- 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌭𑌾𑌸𑍍𑌵𑌸𑌮𑌯𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌯𑌃- 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌉𑌨𑍍𑌮𑌾𑌦𑌨𑌕𑌨𑌿𑌰𑌤𑍈𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌶𑌵𑌃 - 𑌯𑌥𑌾 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌶𑌵𑌃 𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌶𑍂𑌨𑍍𑌪𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃- 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌶𑌿𑌵𑍋 𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌪𑌾𑌨𑌃 𑌗𑌮𑌯𑌃 𑌖𑌣𑍍𑌡𑌮𑌯𑌾𑌕𑍃𑌪𑌯𑌾𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌃॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤 𑌸𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌗𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌕𑌲𑌪𑌾𑌪𑌾𑌶𑌮𑌯𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌤𑌮𑌾𑌗𑌤 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌵𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌯𑌾𑌵𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌗𑌮𑌨𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌤𑌾𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌕𑍁𑌡𑌹𑍍𑌨𑌿𑌷𑍍𑌵𑌕𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂- 𑌅𑌵𑌿𑌲𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌷𑌾𑌮𑍇𑌯𑍁𑌕𑍍𑌷𑌪𑌟𑌨𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌵𑌿𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌪𑌟𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌂 𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌤𑌲𑌂 𑌗𑌮𑌿𑌤𑌲𑌂 𑌅𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌦𑌸𑍍॥ 𑌤𑌰𑌯𑌤𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑌨𑌤𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌰𑍍𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌗𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌗𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌸𑌮𑍇𑌤𑍍𑌰𑌣 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌕𑌂 𑌇𑌦𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌂 - 𑌅𑌤𑍇𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 - 𑌸𑌮 𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌕𑌲𑌗𑌾𑌵𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌅𑌤𑌿𑌸𑌂𑌯𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌤𑌂- 𑌪𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌷𑌾𑌮𑍇𑌯𑍁𑌕𑍍𑌷𑌪𑌟𑌨𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍇𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌂 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌤𑌲𑌂 𑌭𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑍍 𑌤𑌰𑌤𑍍 - 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 - 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷

𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌮𑌾𑌤𑍄𑌣𑌾𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌚 । 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌶𑌂𑌬𑌰𑌂 𑌚 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌜𑌾𑌲𑌶𑌂𑌬𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌂𑌬𑌰𑌕𑌂 𑌚𑍈𑌵 𑌭𑍈𑌰𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌚 । 𑌬𑌹𑍁𑌰𑍂𑌪𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌚𑍈𑌵 𑌯𑌾𑌮𑌲𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌚 ॥ 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌮𑌾𑌲𑌿𑌨𑍀 𑌚 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌮𑍋𑌹𑌨𑌂 𑌤𑌥𑌾 । 𑌵𑌾𑌮𑌜𑍁𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌤𑍁𑌲𑌂 𑌵𑌾𑌤𑍁𑌲𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌹𑍃𑌦𑍍𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌚 𑌗𑍁𑌹𑍍𑌯𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌞𑍍𑌚 𑌕𑌾𑌮𑌿𑌕𑌮𑍍 । 𑌕𑌲𑌾𑌵𑌾𑌦𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌸𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌥𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌕𑍁𑌬𑍍𑌜𑌿𑌕𑌾𑌮𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌞𑍍𑌚 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍋𑌟𑌲𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍋𑌟𑌲𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 । 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌮𑍃𑌤𑌂 𑌰𑍂𑌪𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌭𑍂𑌤𑍋𑌡𑍍𑌡𑌾𑌮𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌚 ॥ 𑌕𑍁𑌲𑌸𑌾𑌰𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍋𑌡𑍍𑌡𑍀𑌶𑌂 𑌕𑍁𑌲𑌚𑍂𑌡𑌾𑌮𑌣𑌿𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌚𑍈𑌵 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌾𑌲𑍀𑌮𑌤𑌂 𑌤𑌥𑌾 ॥ 𑌅𑌰𑍁𑌣𑍇𑌶𑌂 𑌮𑍋𑌦𑌿𑌨𑍀𑌶𑌂 𑌵𑌿𑌕𑍁𑌣𑍍𑌠𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌚 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌶𑍍𑌚𑌿𑌮𑌦𑌕𑍍𑌷𑌞𑍍𑌚 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌚 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌵𑌿𑌮𑌲𑌂 𑌵𑌿𑌮𑌲𑍋𑌤𑍍𑌥𑌞𑍍𑌚 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌤𑌮𑌤𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌏𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌜𑌗𑌤𑌾𑌮𑌤𑌿𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑌦𑍂𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 - 𑌅𑌤 𑌏𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍈𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍈𑌸𑍍𑌸𑌕𑌲𑌮𑌤𑌿𑌸𑌂𑌧𑌾𑌯 𑌭𑍁𑌵𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌷𑍍𑌠𑍀𑌃 - 𑌸𑌕𑌲𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍋𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌰𑌕𑌾𑌣𑍀𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌯𑌾𑌹𑌿 ॥ 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌶𑌂𑌬𑌰 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌣𑌪𑌰𑌮𑍍 ॥ 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌰𑌾𑌶𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌘𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌟𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌨𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌜𑌾𑌲𑌶𑌂𑌬𑌰𑌂 𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌨𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌶𑌂𑌬𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌲𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌂𑌬𑌰𑌕𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂𑌶𑌂𑌬𑌰𑌂 𑌮𑍇𑌲𑌂 𑌜𑌾𑌲𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾-𑌮𑍇𑌲𑌂 𑌜𑌾𑌲𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌨𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌸𑌨𑍇-𑌭𑍈𑌰𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌮 ॥ 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌵𑌟𑍁𑌕 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌕𑌙𑍍𑌕𑌾𑌲 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌕𑌾𑌲 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌮𑌹𑌾 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌭𑍈𑌰𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌷𑍍𑌟 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 ॥ 𑌕𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌹𑌿𑌕𑌷𑌾𑌯𑌵𑌾𑌯𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌮𑌿𑌕𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑌦𑍂𑌰𑌾𑌣𑌿 ॥ 𑌬𑌹𑍁𑌰𑍂𑌪𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 - 𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑍀 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 𑌕𑍌𑌮𑌾𑌰𑍀 𑌵𑍈𑌷𑍍𑌣𑌵𑍀 𑌵𑌾𑌰𑌾𑌹𑍀 𑌮𑌾𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌚𑌾𑌮𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾 𑌶𑌿𑌵

[illegible]

[illegible] 𑌸𑌨𑌕𑌸𑌨𑌨𑍍𑌦𑌨𑌸𑌨𑌤𑍍𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 ॥ [illegible] 𑌇𑌤𑌿 ॥ [illegible] 𑌪𑌾𑌞𑍍𑌚𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 [illegible] 𑌪𑌾𑌞𑍍𑌚𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌮 ॥ 𑌵𑌾𑌸𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾 ॥ 𑌸𑌨𑌕𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾 ॥ 𑌸𑌨𑌨𑍍𑌦𑌨𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾 ॥ 𑌸𑌨𑌤𑍍𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾 ॥ [illegible] 𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌞𑍍𑌚𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 [illegible] 𑌵𑌸𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 [illegible]

𑌭𑍇𑌰𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌿𑌨𑍀 । 𑌮𑌹𑌾𑌵𑌜𑍍𑌰𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 𑌦𑍂𑌤𑍀 𑌤𑍍𑌵𑌰𑌿𑌤𑌾 𑌕𑍁𑌲𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀 ॥ 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌨𑍀𑌲𑌪𑌤𑌾𑌕𑌾 𑌚 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌙𑍍𑌗𑌲𑌾 । 𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌮𑌾𑌲𑌿𑌨𑌿𑌕𑌾 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌸𑌾 𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌷𑍋𑌡𑌶 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿𑌦𑍇𑌵𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑍈𑌶𑍍𑌚 𑌤𑍁 । 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌞𑍍𑌜𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌸𑍍𑌰𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌵𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌾𑌃 ॥ 𑌸 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌤𑌿𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌵𑍋𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌪𑌤𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 - 𑌯𑌥𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌦𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌸𑌵𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌏𑌕𑌮𑍇𑌕𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌽𑌷𑍍𑌟𑍌 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌨𑌿 । 𑌸𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌪𑌦𑍍𑌮𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌦𑌶𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌂 - 𑌅𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌚𑌤𑌸𑍍𑌰𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌸𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 - 𑌏𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇 𑌏𑌕𑍈𑌕𑍇𑌨 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌮𑌨𑌮𑍍 - 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑌃 - 𑌅𑌤𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 - 𑌸𑌨𑌨𑍍𑌦𑌨𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌮𑍍 - 𑌯𑍇𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 । 𑌸𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑍀 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 "𑌅"𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕 "𑌸" 𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍁𑌟𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌜𑍀𑌵𑌕𑌲𑌾𑌰𑍂𑌪𑌾𑌃 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 ॥ 𑌕𑌾𑌦𑌯𑍋 𑌮𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌬𑍀𑌜𑌾𑌨𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 - 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑍋 𑌨𑌵𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍂𑌹𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌾𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑍇𑌕𑍈𑌕𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌃 ॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 - 𑌸𑌨𑌤𑍍𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌨𑌤𑍍𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌵𑌚𑌨𑌮𑍍 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑌾𑌃

𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌆𑌕𑌲𑌂 𑌆𑌕𑌲𑌂 𑌏𑌜𑌯𑌿𑌷𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌃 - 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾॥ 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌪𑌶𑍁𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌶𑍋𑌭𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍। 𑌆𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌨𑍃𑌃, 𑌸𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌯𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌵𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌃॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌸𑌾𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌦𑌯𑌸𑍍𑌤𑌾𑌕𑌃 𑌯𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌸𑍍𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑌃॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌕𑌾𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌶𑍁𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌆𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌕𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌸𑌯𑌾𑌤𑌿 𑌸𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍁𑌃 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌸𑌰𑌕𑌤𑌾𑌤𑌿॥ ௩௧॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தேவியே! 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃=சிவனானவர், 𑌸𑌕𑌲𑌂 = ஸமஸ்தமான, 𑌭𑍁𑌵𑌨𑌂 = பிரபஞ்சத்தை, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌵𑌪𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃=அந்தந்தஸாதகர்களுடைய மனோரதசித்திக்கு, ஸ்வாதீனமாயிருக்கிற (மனோரதத்தையுண்டுபண்ணுகிற) 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾=அறுபத்துநாலான, 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃=மஹாமாயை, ஶம்பரை முதலிய சித்தாந்தங்களாலே, 𑌅𑌤𑌿𑌸𑌂𑌧𑌾𑌯=ஸந்தானம்செய்துவிட்டு, 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃=வியாபாரமில்லாமலிருக்கிறவனாய், 𑌪𑍁𑌨𑌃=மறுபடியும், 𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌬𑌂𑌧𑌾𑌤𑍍=உன்னால்செய்யப்பட்ட நிர்ப்பந்தத்தினாலே, 𑌅𑌖𑌿𑌲𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑍈𑌕𑌘𑌟𑌨𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂=(64) தந்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட) ஸகலபுருஷார்த்தங்களையும் முக்கியமாய உண்டு செய்வதில்தானே முக்கியமாய்நிற்கிற, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌇𑌦𑌂=இந்த, 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂=சித்தாந்தத்தை, 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌤𑌲𑌂=பூமியில், 𑌅𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌰𑌤𑍍= அவதரிக்கச்செய்தார (31)

(தா-ம) ஓய சிவசக்தியே! ஸதாசிவன் (வேதத்தில் அதிகார மில்லாதவர்களான சூத்திரா, சங்கீரணர் முதலியவாகளுக்கு ஐஹிகபலத்தை யடைவதற்காக தன்னால் நிறமாணம் செய்விக்கப்பட்ட) (மஹாமாயை, ஶம்பரம், யோகினீஜாலஶம்பரம், தத்வஶம்பரம், பஹுரூபாஷ்டகம், யமளாஷ்டகம், சந்திரஜ்ஞானம், மாலினீ, மஹாஸம்மோஹநம் முதலிய அறுபத்துநாலு சித்தாந்தங்களில் வைதிகர்களும் விழுந்து, ஐஹிகபலத்திற்காக, மஹாபாதகம்செய்து மோக்ஷமார்க்கத்திற்கு தூரத்தில் நிற்கும்பொழுது) (மருந்துக்காக வாங்கி வைத்த விஷத்தைத் தின்றிறந்த, புத்திரனைப்பார்த்து திடுக்கிட்டு நிற்கும் தகப்பன்போல்) வஞ்சகனையவிட்டோம் என்று வியாபாரமில்லாமல் நிற்க

(மறுபடியும் கருணைக்கடலான) உமது கட்டாய கட்டளையினால் அவர், வஸிஷ்டர், ஸநகர், ஸநந்தனர், ஸநத்குமாரர், ஶுகர் இவர்களால் மஹாமாயை முதலிய அறுபத்துநாலு சித்தாந்தங்களால் சாதிக்கத்தகுந்த) எல்லாப் புருஷார்த்தங்களையும் ஸாதிக்கும் (சுபாகம பஞ்சகரூபமான சமயசித்தாந்தமென்றும்) உமது சித்தாந்தத்தை பூலோகத்தில் ஸ்தாபித்தார். (இந்த சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்ட நித்தியாதேவி 16-பதினாறு ரூபமாய ஸ்ரீ சக்கிரத்தில் அஷ்டதள பத்மத்தில், கிழக்குமுதல் கோணத்தில் இரண்டுபேராக நிற்கிறார்கள் அந்த பிரஸ்தார பேதங்கள் விஸ்தாரபயத்தால் எழுதவில்லை (31)

அவ தேவிமந்திரத்தை இரண்டு ஶ்லோகங்களாலே விவரிக்கின்றார்

௨௩॥ 𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌰𑌥 𑌰𑌵𑌿𑌶𑍍𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌰𑍋
𑌹𑌂𑌸𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌦𑌨𑍁 𑌚 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌾𑌰𑌹𑌰𑌯𑌃 । 𑌅𑌮𑍀
𑌹𑍃𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍃𑌭𑌿𑌰𑌵𑌸𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌾
𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑌾𑌮𑍍॥ ௩௨॥

𑌅॥ 𑌅𑌥 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible] 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 [illegible] 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍌𑌤𑌿॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌮 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌏𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌕𑌾𑌮𑌃 𑌈𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌃 𑌲𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌅𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌕𑌃 – 𑌰𑌵𑌿𑌃 𑌹𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌹𑌂𑌸𑌃 𑌹𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌰𑌃 𑌲𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌤𑌦𑌨𑍁 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌂 𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌯𑌤𑌿॥ 𑌪𑌰𑌾 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌮𑌾𑌰𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌹𑌰𑌿𑌃 𑌲𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌅𑌮𑍀 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌹𑍃𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌤𑌿𑌸𑍃𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍈𑌃 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌿𑌰𑌾𑌮𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌚 𑌖𑌣𑍍𑌡𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌪𑌰𑌿𑌘𑌟𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍁𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌤𑍇 [illegible] 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌤𑌵 [illegible] 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌹𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌮𑍍𑌨𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌤𑌾𑌂 [illegible] ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌜𑌨𑌨𑍀 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌥 𑌰𑌵𑌿𑌃 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌃 𑌹𑌂𑌸𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌰𑌃 𑌤𑌦𑌨𑍁 𑌚 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌾𑌰𑌹𑌰𑌯𑌃 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌤𑌿𑌸𑍃𑌭𑌿𑌃 𑌹𑍃𑌲𑍍𑌲𑍇𑌖𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌤𑍇 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌤𑌵 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 – 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌃 – 𑌶𑌿𑌵𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 – 𑌕𑍂𑌟𑌰𑍂𑌪𑌂 [illegible]॥ 𑌰𑌵𑌿𑌃 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌃 𑌹𑌂𑌸𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌰 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 [illegible]

[illegible] 𑌬𑍀𑌜𑌂, [illegible] 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ [illegible] 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁[illegible] 𑌬𑍀𑌜𑌂, [illegible] 𑌬𑍀𑌜𑌮𑍍 ॥ [illegible] 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿 [illegible] 𑌜𑌾𑌗𑍍𑌰𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌨𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌤𑍈𑌜𑌸𑌪𑍍𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 [illegible] 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 [illegible] 𑌷𑍋𑌡𑌶 [illegible] 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 [illegible] 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 [illegible] 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑌲𑌾 [illegible] 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍 [illegible]

𑌪𑌂 𑌕𑍁𑌲𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍁𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵𑌜𑌾𑌨𑌕𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌕𑍁𑌂𑌮𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 ‖ 𑌯𑍇 𑌤𑍁
𑌨 𑌜𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌮𑍁𑌖𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑍁𑌪𑌦𑍇𑌶𑍋 𑌨𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯
𑌤𑌵𑌣𑌵- 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍋𑌰𑍍𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌤𑍁 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌕𑍇𑌵𑌾
𑌸𑌾𑌕𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌵𑌦𑍍𑌧𑌿𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌦𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾
𑌸𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌯𑌯𑍈𑌵 𑌗𑍁
𑌰𑌵𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 𑌕𑍃𑌤𑍋𑌽𑌸𑍍𑌮𑌾𑌭𑌿𑌃 – 𑌷𑍋𑌡𑌶𑍀𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾
𑌮𑌶𑌕𑌾𑌰𑌰𑍇𑌖𑌂𑌰𑌂𑌕𑌾𑌰𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌗𑍋𑌂𑌤𑍍𑌰𑌃 ‖ 𑌅𑌤𑌃𑌪𑌰𑌂 𑌬𑍀
𑌜𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌮 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 ‖ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌬𑍀𑌜𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌰𑌹
𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍 ‖ 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌾
𑌦𑌯𑌃 – 𑌤𑌾𑌸𑍁 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌪𑍌𑌰𑍍𑌣
𑌮𑌾𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌿𑌥𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾𑌃 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌅𑌮𑌾
𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌿𑌥𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌾 𑌏𑌵 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾
𑌸 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌥𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌮𑍍 ‖ 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿
𑌶𑍍𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 ‖ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌾 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾 𑌕𑌲𑌾 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀
𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌰𑍁𑌭𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 ‖ 𑌤𑌯𑍋𑌃–
𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌮𑍇𑌯𑌮𑍍 ‖ 𑌏𑌵
𑌪𑌕𑌲𑌾𑌸𑌮𑍁𑌦𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑌾 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌯
𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾 – 𑌏𑌵𑌂 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑍁 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌯𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌗𑍍𑌰𑌿
𑌤𑌾 𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾 𑌕𑌲𑌾𑌤𑌿𑌥𑌿𑌤𑌿𑌥𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌅𑌵
𑌰𑍋𑌹𑌵𑌤𑍀𑌯𑌮𑍍 ‖ 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌲𑌾𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌯𑌂 𑌚
𑌯𑍋𑌰𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾 ‖ 𑌸𑌂𑌦𑌰𑍍𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂𑌕
𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌯𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌪𑍋𑌗𑌃 – 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷
𑌤𑍇𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌮𑍍 ‖ 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑍇 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌸𑍍𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌕𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌾𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑌿𑌤𑌿
𑌦𑍇𑌷𑌶𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌿𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌕𑌲𑌤𑌿𑌥𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌮𑍍
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 ‖ 𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑌾𑌗𑌮𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 ‖ 𑌤𑌯𑍋𑌃
𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌕𑍍𑌰𑌮𑌃 ‖ 𑌸𑍍𑌵𑍈𑌗𑍁𑌰𑍋𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌦𑍁𑌲𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑍇𑌯𑌜𑌾
𑌤𑌜𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌷𑍍𑌟𑌾𑌯𑌾𑌂𑌶𑍁𑌨𑌰𑍁𑌦𑍍𑌵𑍇𑌤 ‖ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁
𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀 𑌕𑌲𑌾𑌯𑍇𑌯𑌾 ‖ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌕𑌲𑌾 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂𑌭
𑌗𑌮𑌾𑌲𑌿𑌨𑍀𑌕𑌲𑌾 ‖ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌲𑌿𑌨𑍍𑌨𑌾𑌕𑌲𑌾 ‖ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌭𑍇
𑌰𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌕𑌲𑌾 ‖ 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌿𑌨𑍀𑌕𑌲𑌾 ‖ 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂𑌮𑌹𑌾𑌵𑌿
𑌦𑍍𑌯𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌕𑌲𑌾 ‖ 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌰𑍌𑌦𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌾 𑌨𑌵𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂𑌤𑍍𑌵𑌰𑌿𑌤𑌾𑌕𑌲𑌾]

𑌦𑌶𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌕𑍁𑌲𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀𑌕𑌲𑌾 ॥ 𑌏𑌕𑌾𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌨𑍀𑌲𑌪𑌤𑌾𑌕𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 ॥ 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 ॥ 𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌙𑍍𑌗𑌲𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 ॥ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 ॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 ॥ [illegible] 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌷𑍋𑌡𑌶𑍀 𑌉𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 ॥ [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀[illegible] 𑌸𑌾 [illegible]𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ [illegible] ॥ 𑌏𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 [illegible] 𑌵𑌿𑌮𑌰𑍍𑌶𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑍍 ॥ [illegible] 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible]

[illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲 [illegible] 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 [illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 [illegible] 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂। [illegible] 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂। 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌦𑌶𑌾𑌰𑌮𑌨𑌾𑌹𑌤𑌂॥ [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰 [illegible] 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 [illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 [illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰 [illegible]

[illegible]

𑌵𑍀𑌤𑌃 – 𑌏𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑍇𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌤𑌿𑌵𑌦𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 – 𑌵𑌰𑍍𑌗𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑍇𑌦𑌿𑌜𑌾 𑌆𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌃 – 𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 – 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌮𑌾𑌯𑌾𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 – 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 – 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌰𑌾𑌗𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 – 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 – 𑌆𑌦𑍍𑌯𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 – 𑌕𑌾𑌲𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 – 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌤𑍇𑌜𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌕𑌲𑌾𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾॥ 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌕𑌲𑌾 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾॥ 𑌉𑌪𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌆𑌪𑍂𑌰𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾॥ 𑌏𑌷 𑌸𑍋𑌮𑌕𑌲𑌾𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍋 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌮𑌾𑌧𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 ॥ 𑌕𑌾𑌲𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 ॥ 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌃 ॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌿𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌂𑌬𑍋𑌧𑌯𑌤𑌿॥ 𑌉𑌪𑌾𑌕𑌲𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌕𑌲𑌾𑌦𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌃 ॥ 𑌆𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌲𑌾𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌕𑌲𑌾 𑌪𑍃𑌥𑍍𑌵𑍀𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾𑌮𑍃𑌤𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌜𑌲𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌆𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌏𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑍇 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌿𑌕𑍍𑌷𑍁 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌆𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌮𑍍 – 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌕𑌲𑌾𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌷𑍋𑌡𑌶𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑍇 – 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌬𑍋𑌧𑌯𑌤𑌿॥ 𑌶𑌿𑌵𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌮𑍍॥ 𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌕𑌲𑌾 𑌤𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌕𑌾𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌮𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌯𑌾𑌃 𑌈𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇॥ 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌲𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌲𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇॥ 𑌰𑌵𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌹𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌸𑍋𑌮𑌬𑍀𑌜𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌶

𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍂𑌟𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌹𑌂𑌸𑌃 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌃-𑌹𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑍍-𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 𑌶𑌕𑍍𑌰𑌃𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃,𑌲𑌕𑌾𑌰𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌬𑍀𑌜𑌮𑌿𑌤𑌿𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌲𑌕𑌾𑌰𑍋𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌪𑌰𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍀𑌜𑌂𑌸𑌕𑌾𑌰𑍋𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇॥𑌮𑌾𑌰𑌃𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌬𑍀𑌜𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌕𑍂𑌟𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 𑌕𑌕𑌾𑌰𑍋𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌹𑌰𑌿𑌰𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌲𑌕𑌾𑌰𑍋𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌘𑌟𑌕𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌪𑌦𑌾𑌨𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌣𑌿 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌲𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶 𑌤𑌿𑌥𑌿𑌷𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌯𑌜𑍍𑌞𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌜𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌯𑌿𑌜𑍍𑌞𑌯𑌤𑌮𑍍॥ 𑌏𑌤𑌚𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌭𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌵𑌭𑌙𑍍𑌗𑌵𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾𑌕𑌯𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌏𑌮𑍇𑌵𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃॥ 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌭𑍇𑌦𑌾𑌸𑍍𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌇𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌬𑌹𑍁𑌧𑌾𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃 ॥ 𑌤𑌥𑌾𑌚 𑌤𑍈𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍀𑌯𑌶𑌾𑌖𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌠𑌕𑍇𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌇𑌯𑌂𑌵𑌾𑌵𑌸𑌰𑌘𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌵𑌾𑌕𑍇॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌿𑌵𑌸𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌕𑌮𑌾𑌪𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌕𑌾𑌶-𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌤𑌿𑌥𑌯𑌏𑌕𑌾𑌂𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌂- 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌿𑌥𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌮𑍇𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌵𑌾𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑌣𑌂 - 𑌇𑌯𑌂𑌵𑌾𑌵𑌸𑌰𑌘𑍇𑌤𑌿 ॥ 𑌏𑌵𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑌕𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌾𑌤𑌮𑍍॥ 𑌇𑌯𑌂𑌵𑌾𑌵𑌸𑌰𑌘𑌾 𑌚𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌇𑌯𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌸𑌾𑌰𑌘𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍀 𑌚𑌤𑍁𑌸𑍍𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀॥ 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌏𑌵𑌸𑌾𑌰𑌘𑌂𑌮𑌧𑍁॥ 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌏𑌵𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇𑌵 𑌏𑌭𑌂 𑌦𑌵𑌂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌣𑌂 - 𑌸𑌾𑌰𑌭𑌂𑌸𑌰𑌵𑍋𑌦𑍍𑌧𑍃𑌤𑌂𑌮𑌧𑍁॥ 𑌤𑌏𑌵𑍇𑌵𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌂𑌮𑌧𑍁𑌪𑌵𑌾𑌚𑌸𑌾𑌰𑌵𑍇𑌵𑌮𑍇𑌮𑌧𑍁𑌨𑌃 𑌉𑌪𑌚𑌯𑌾𑌪𑌚𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌮𑌾𑌹॥𑌯𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌃𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃- 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌯𑌃𑌕𑌤𑌾𑌃-𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌃 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌤𑌾𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌃 𑌤𑌾𑌃𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌃 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌂𑌕𑍍𑌰𑌮𑌜𑌤𑌿 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌃 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂𑌚 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌜𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌥𑍇𑌶𑌃- 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃-𑌦

𑌦𑌰𑍍𑌶𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌮𑌾𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌾𑌃-𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍁 - 𑌸𑍁𑌤𑌾𑌸𑍁𑌨𑍍𑌵𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍁𑌤𑌾 𑌸𑍂𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌭𑌿𑌷𑍂𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌪𑍀𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌾 𑌸𑌂𑌪𑌾 𑌤𑍃𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑍍𑌪𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 । 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌮𑌜𑌾𑌤𑌾 𑌆𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌤𑍀 𑌕𑌾𑌮𑌦𑍁𑌘𑌾 - 𑌏𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 - 𑌏𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌆𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌅𑌮𑌾𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌪𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍-𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵𑌂𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑍇𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌂𑌶𑌮𑍀𑌨𑍀𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍-𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌃 𑌏𑌵𑌕𑍃𑌤𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌮𑍇𑌵𑌕𑌾𑌮𑌾𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌮𑍇𑌵𑌂𑌪𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌕𑌂𑌶𑌮𑍀𑌨𑍀𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍋𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌨 𑌦𑌿𑌵𑌾 - 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌕𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 ॥ 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌹𑌾𑌨𑌿 । 𑌤𑍇 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌾𑌃 ॥ 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌦𑌿𑌵𑌾 𑌧𑍋𑌷𑌿𑌨𑌃 𑌕𑌂𑌶𑌮𑍀𑌨𑌂 𑌨𑍇𑌯𑌾𑌯𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌰𑍍𑌦𑌿𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌨𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌕𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍇𑌦𑍇 𑌬𑌹𑍁𑌧𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾 𑌦𑍁𑌹𑍇𑌶𑌮𑍇𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌕𑌥𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑌿𑌵𑌸𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂𑌜𑌾𑌨𑌦𑌭𑌿𑌜𑌾𑌨𑌤𑍍। 𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌲𑍍𑌪𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌉𑌪𑌕𑌲𑍍𑌪𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌕𑍢𑍍𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌕𑍢𑍍𑌪𑍍𑌤𑌂॥ 𑌶𑍍𑌰𑍇𑌯𑍋𑌵𑌸𑍀𑌯 𑌆𑌯𑌤𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌂 ॥ 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑌿𑌵𑌸𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿𑌤𑍁 - 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑍁𑌤𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂𑌶𑍁𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌂 𑌤𑍇𑌜𑌸𑍍𑌵𑌿𑌤𑍇𑌜𑌸𑍍𑌸𑌮𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂-𑌅𑌰𑍁𑌣𑌂𑌭𑌾𑌨𑍁𑌮𑌨𑍍𑌮𑌰𑍀𑌚𑌿𑌮𑌦𑌭𑌿𑌤𑌪𑌤𑍍𑌤𑌪𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍॥ 𑌏𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑍁𑌭𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌲𑌪𑌕𑍍𑌷 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌹𑍋𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌾𑌨𑌿 𑌯𑍋𑌵𑍇𑌦 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌫𑌲𑌮𑌾𑌹 ॥ 𑌸𑌯𑍋𑌹𑌵𑌾𑌏𑌤𑌾𑌮𑌹𑍋𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚𑌵𑍇𑌦𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑍈𑌤𑌾 𑌅𑌙𑍍𑌕𑍍𑌲𑌾 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌨𑌾 𑌸𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑍂𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿-𑌸𑌯𑌃 𑌏𑌤𑌾𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑍇𑌤𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌃 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌦𑌿𑌵𑌸𑌾𑌨𑍁𑌪𑍇𑌤𑍇𑌨𑍍𑌤𑌕𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵𑍇𑌦 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑍁𑌃 𑌏𑌤𑌾𑌃𑌅𑌙𑍍𑌗𑍇𑌬𑌂𑌧𑌪𑌯𑌾𑌨𑍇 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍀𑌂𑌯𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌅𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑍂𑌤𑌂 𑌪𑌾𑌂𑌤𑌿𑌤𑌾𑌯𑍇𑌪𑍂𑌤𑌿𑌂 𑌨𑌯𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌸𑍍𑌤𑍃𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌨𑌿𑌷𑍍𑌟𑌮𑌾𑌹 ॥ 𑌅𑌯𑍋𑌨𑍇𑌵𑍇𑌦𑌨𑌹𑌾𑌏𑌵𑍇𑌸𑍍𑌯𑌤𑌾 𑌅𑌹𑍍𑌨 𑌮𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌤𑍇𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌸𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑍂𑌤𑌿𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍 ॥ 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌕𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿

ജ്ഞയോരൈക്യമിതി സിദ്ധാന്തതത്ത്വം || ഏതദനുഷ്ഠാനേ ശുക്ലപക്ഷകൃഷ്ണപക്ഷവിവേകഃ - ദിവസരാത്രിവിവേകശ്ചോപയുജ്യതേ || ദര്‍ശാദിപൌര്‍ണ്ണമാസ്യാന്തേഷ്വ ജ്ഞാതേഷ്വജ്ഞാതസ്യ ച തിഥ്യൈക്യാനുസന്ധാനം, നാ അമാവാസ്യായാം കൃഷ്ണപക്ഷശബ്ദഃ - അമാവാസ്യാപരജാതം പ്രാഗേവ || അതശ്ച അമാവാസ്യായാമിവ ശുക്ലപക്ഷദിവസേഷ്വപി നാനുഷ്ഠാനമിതി ധ്യേയം || ഏവം പരിശേഷവൃത്ത്യാ അമാവാസ്യായാമാസനാനിഷേധഃ || ന താസ്വപിനു കൃഷ്ണപക്ഷേ, അതശ്ച സര്‍വ്വാസു രാത്രിഷ്വമാവാസ്യാവ്യതിരിക്താസു പ്രവാസനാ, ന സര്‍വ്വേഷു ദിവസേഷു ശുക്രപക്ഷേ ശവശ്രാജ്ഞേയം രഹസ്യം - അത ഉത്തരം || യോ ഹ വാ അഹോരാത്രാണാം നാമധേയാനി വേദ - നാഹോരാത്രേഷ്വാര്‍ത്തിമാര്‍ച്ഛതി || സംജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ദര്‍ശാ ദൃഷ്ടേതി ഏതാവനുവാകൌ പൂര്‍വ്വപക്ഷസ്യാഹോരാത്രാണാം നാമധേയാനി || പ്രസ്തുതം വിഷ്ടുതം സുതാ സുന്വതീത്യേതാവനുവാകാവപരപക്ഷസ്യാഹോരാത്രാണാം നാമധേയാനി - നാഹോരാത്രേഷ്വാര്‍ത്തിമാര്‍ച്ഛതി | യ ഏവം വേദ || സംജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ദര്‍ശാ ദൃഷ്ടേതി വാക്യജാതം പൂര്‍വ്വമേവ വ്യാഖ്യാതമേവ വ്യാകൃതം || ഏതത്സര്‍വ്വം വക്ഷ്യമാണം മുഹൂര്‍ത്തര്‍ത്വയനമാസഘടികാദീനാം കാലാനാം നാമധേയജാതം തത്രൈവാനുസന്ധേയമിതി തദ്വ്യാഖ്യാനേനൈവ വ്യാഖ്യാതമിത്യനുസന്ധേയം || അത ഏവ സംജ്ഞാനുവാകദ്വയം പ്രാവസരവേത്യനുവാകശ്ച വ്യാകൃതാവേവേത്യവഗന്തവ്യഃ || യത്ര സാവിത്രപ്രകാശേ || പ്രജാപതിര്‍ദേവാനസൃജതേത്യനുവാകേ നയനാഹോരാത്രസൃജ ജനകോ ഹ വൈദേഹ ഇത്യേന തിഥ്യാത്മകാഃ - സവിതാഃ പ്രതിപാദിതം തത്ര സാദാഖ്യതത്ത്വാത്മകായാഃ ചന്ദ്രകലാവിദ്യായാഃ ശ്രീവിദ്യാപരനാമധേയായാഃ പഞ്ചദശതിഥ്യാത്മികായാഃ പ്രസാദസമാസാദിതസാമ്യം സവിതാ നാരായണഃ ത്യേതി പ്രതിപാദയിതും ഗൌണ്യാ വൃത്ത്യാ സാ ശ്രുതിഃ - അതഏവ ഏവമേവ തദിതി ഗൌണവൃത്ത്യാശ്രയണം പ്രകടീകൃതം || അതഏവ തത്രത്യം ജ്ഞാപനപരവാക്യം ജനകോ വൈദേഹഃ അഹോരാത്രൈസ്സമാജഗാമേതി ശ്രുതം - ജനകഃ ഉദ്ധാരകഃ ശ്രീവിദ്യായാഃ ഋഷിഃ വൈദേഹഃ വിദേഹ ഏവ വൈദേഹഃ അഹോരാത്രൈഃ അഹോരാത്രാത്മകൈഃ പഞ്ചദശാക്ഷരീമന്ത്രവര്‍ണ്ണൈഃ ദര്‍ശാദിപൌ

𑌣𑍀𑌰𑍍𑌜𑌾𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌜𑌨𑌾𑌮𑌾 ॥ 𑌕𑌂 𑌮𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑌃 𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌃 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌤𑌃 𑌕𑌥𑌯
𑌕𑌾𑌰𑌣𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑍀 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌯𑌦𑌾 𑌕𑌨𑌿
𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌯𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌃 𑌯𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰
𑌯𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌾𑌪𑌸𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑍇𑌦𑍇𑌵𑍇𑌨𑌤𑌾𑌸𑌹𑌿𑌤𑌃 𑌚𑍇𑌤
𑌨𑌸𑍍𑌤𑍁𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌭𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌮𑌿𑌦𑌕𑌃 ॥ 𑌸𑍋𑌽𑌨𑌂𑌤𑌃 𑌤𑌂
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌵𑌿𑌂𑌦𑌕𑌃 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌸𑌪𑌰𑍍𑌯𑌃-
𑌸𑌸𑌾𑌵𑌨𑌂𑌤𑌸𑌪𑍋𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑍁𑌦𑍀𑌤𑌿 ॥ 𑌸𑌂𑌪𑍋𑌮𑌣𑌿𑌮𑌿𑌂𑌦𑍁𑌦𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯
𑌪𑍇𑌷𑌵𑌰𑍍𑌣𑌦𑍇𑌷𑌪𑍇𑌯𑌾𑌰𑍍𑌣𑍍𑌣𑌯𑍋𑌦𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌸𑌤𑌤𑌵 𑌪𑌾𑌰𑌿
𑌤𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑍂𑌪𑌾𑌰𑌸𑌾𑌨𑍁𑌯𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌭𑌿𑌸-
𑌪𑍇𑌸𑌾𑌨𑌂𑌤𑌾𑌜𑌿𑌤𑌾𑌯𑌸 ॥ 𑌸𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌸𑌨𑌂𑌤𑌾𑌜𑌿𑌃 𑌸𑌨𑌂𑌤𑌕𑌾𑌦𑍇
𑌵𑌾𑌨𑌂𑌤𑌾𑌜𑌿𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌯𑌸 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌪𑍇𑌸𑌵𑍍𑌯𑌸 ॥ 𑌪𑍇𑌸𑌵𑌾𑌨𑍍𑌭𑌰 𑌕𑍍𑌷𑍃𑌤𑍍𑌯𑌮𑌾𑌹 ॥
𑌪𑍇𑌸𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃 𑌪𑍂𑌤𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌸 ॥ 𑌸𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌜𑌕𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌤𑍍𑌰𑍀𑌵𑌃
𑌮𑌣𑌿𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌨𑌭𑌰𑌂 𑌪𑍂𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵𑌨 𑌮𑌕𑍇𑌪𑌾𑌸 ॥ 𑌪𑍂𑌤𑌵𑌾𑌨𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌨𑍍𑌤 𑌮𑌣𑌿𑌕𑌾𑌪𑍇𑌪𑌾𑌵𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌰𑌂 𑌯𑌾𑌪𑌣𑍇𑌮𑌵
𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 ॥ 𑌸𑍋𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾 ॥ 𑌸𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌃 𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾𑌪𑌹𑌿𑌤𑌃
𑌸𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌸𑍇𑌵𑌾𑌷𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌭𑌤𑌦𑌷𑍍𑌤𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿𑌸𑌨
𑌜𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌂𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌪𑌾𑌤𑍍𑌮𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂𑌦𑍇𑌶𑌾𑌪𑌪𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯
𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌦𑍇𑌶𑌕𑌾𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌨𑌾 𑌵𑍇𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌾𑌨𑌾 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁
𑌨𑌾𑌨𑌾 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌿𑌧𑌾𑌗𑌮𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌦𑍃
𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌮𑌿𑌮𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍇𑌵𑌨𑌂
𑌕𑍃𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌵𑌣𑌾𑌨𑍍 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌭𑌜𑍍𑌯 𑌪𑌂𑌚𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌕𑍃𑌕𑌾
𑌕𑍃𑌪𑌾𑌰 𑌸𑌾𑌨𑍁𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌦𑍇𑌷𑌾𑌪𑌶𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌭𑌮𑌾𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌪𑍍𑌰
𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌦𑌿 𑌤𑌿𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑌶 - 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑌾𑌭𑌮𑌾𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯 𑌪𑌂𑌚𑌦𑌶𑌵
𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑌂𑌪𑌂𑌕𑍃𑌕𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍇𑌸𑌾𑌮𑌸𑍍𑌪𑌯𑌾𑌨𑍍𑌭𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤
𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌮𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌕𑌾𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑌸𑍍𑌤𑌕𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌜𑌾𑌗𑍍𑌰𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌨 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌪𑍇𑌯𑌾 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌿
𑌤𑌿 𑌲𑌯𑌪𑍇𑌦𑌤𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑍇𑌵 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯
𑌵𑌂𑌪𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌨𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌵𑍇𑌨𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 𑌪𑍍𑌰
𑌶𑌕𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾
𑌏𑌕𑍈𑌕 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌭𑌮𑌰𑍍𑌵𑌮𑌂𑌪𑍁𑌟𑍀𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌪𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂
𑌦𑍇𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌕𑌾𑌤

𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌂𑌶𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌤𑍀𑌤𑍍𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂 𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌵𑌰𑍍𑌣 𑌵𑌂𑌶𑌦𑍇𑌶𑌕𑍇 𑌸𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌆𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌂 𑌛𑌂𑌤𑍍𑌰𑌰𑌾𑌜𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 ॥ 𑌇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌪𑌨 𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌤𑌦𑌨𑌂𑌤𑌰𑌂 𑌶𑌂𑌕𑌰𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌵𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌛𑌨𑍍𑌦𑍍𑌯 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌛𑌂𑌤𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌵𑌶𑌷𑍍𑌟𑌃 ॥ 𑌏𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌿𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 ॥ 𑌤𑌤𑌃 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌛𑌨𑍍𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 ॥ 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌯𑍇𑌶 ॥ 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌂 𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌿𑌂𑌦𑍇𑌷𑌯𑌃 ॥ 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌕𑌕𑌂 𑌶𑌂 𑌤𑌰𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌾𑌶𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵, 𑌉𑌪𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌦𑍍𑌰𑌤𑌵𑌃 । 𑌕𑍇𑌤𑌾 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌜 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌪𑌯𑌰𑍍𑌪𑌾𑌸𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌜𑌨𑌂 𑌏𑌤𑌦𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑍇𑌕𑌨𑍇𑌕 𑌤𑌰𑍍𑌵𑍃𑌦𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌦𑍍𑌵𑍇𑌤 ॥ 𑌤𑌦𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌨𑌕𑌤𑌸𑌾𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 ॥ 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌨𑌕𑌤𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌤𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌜𑌾𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 । 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑍍𑌣𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌦𑍇𑌯𑌰𑍍𑌕𑌸𑌾𑌯𑌨𑌾𑌃 ॥ 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌰𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌣𑌾𑌶𑍍𑌚𑌕𑌪𑌾𑌲𑌿𑌕𑌾𑌃 । 𑌦𑌿𑌗𑌂𑌬𑌰𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌿𑌹𑌾𑌸𑌾𑌵𑌾𑌚𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑍁𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 ॥ 𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑌾𑌯𑌨𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌏𑌵𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 । 𑌜𑍀𑌵𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌷𑌾 𑌦𑌾𑌕𑍇𑌷𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌯𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌰𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌣𑌕𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌷𑌣𑍍𑌡𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑍁𑌕𑌾𑌣𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌰𑌤𑌾𑌃- 𑌕𑌾𑌪𑌾𑌲𑌿𑌕𑌾𑌃-𑌦𑌿𑌗𑌂𑌬𑌰𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌾𑌃 - 𑌐𑌤𑌿𑌹𑌾𑌸𑌾𑌪𑍂𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 - 𑌪𑌾𑌶𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌰𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨 𑌐𑌤𑌿𑌹𑍍𑌯𑌕𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌪𑌾𑌶𑍇𑌕𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌜𑌕𑌾𑌃 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌜𑌤𑍍𑌵𑌨𑌯𑌃-𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌰𑌤𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 𑌪𑌂𑌚𑌮𑌾𑌗𑍍𑌰 𑌤𑌕𑍍𑌵𑍇𑌦𑌿𑌨𑌃 𑌪𑌂𑌚𑌮𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌪𑌣𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌂 ॥ 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌃- 𑌪𑌂𑌚𑌰𑌸𑍍𑌤𑍋𑌪𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇𑌚 ॥ 𑌯𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 𑌕𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇𑌸𑌂𑌶𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍍𑌦𑌿𑌵𑍇𑌦𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌛𑌿𑌤𑌿𑌵𑌶𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌵𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌛𑌯𑌾𑌚𑌰𑌿𑌕𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 ॥ 𑌛𑌿𑌯𑌾𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌕𑌾𑌂 𑌤𑌚𑌰𑌿𑌕𑌾 𑌕𑌵𑌮𑌤𑍍𑌵𑌰𑌮𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑍋𑌃-𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑍇𑌶 ॥ 𑌕𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌂

கம்யார்ணாதித்ரயர்ண: ॥ யதாதியஸ்ய திவ்யாநீஸம்புடே ஶிவஶக்த்யோ ரேகை நவயோநித்ரயரூபவிஶேஷ: ॥ அநந்தஸம்பந்தேதி பஞ்சவர்வ்யாவ்யாப்திரிதி தாதாத்ம்யாநந்தஸம்யாதே ஸஹாயாம் தாம் நக்தர்வ்யம் ॥ ஏகாந்தமனவவித்யாமேஷா தீர்த்தவப்ரதேஶ: தக்ஷோதீத்யாஶக்ஷேஷ்டாதேநஷ்டியதி ॥ தத்ஸம்ஹவஸ்யவர்தம் – ஸம்ஹேவாதநய: வித்ஜா தஸ்மாச் தஸ்ய வர்தம் காலாத்ம்யம் ஸஹாயாம் தாம் தியக்ஷ்ய ந்வேகாஞ்சேஷேந ரஹஸ்யம் ஸ்ரீவர்ணஷஸம்யோஜநநீவம் – ஜயோதநயோபரிஷ்டம் த்ருநாஷ்டாந ததாநம் தமேவ தஷநாஷ்டாநதிதிமூலவேஷ்யம் விதேஷ்திதாவய: – திதீயவ்யாவ்யாதேந தநயோ தியாநவசக்ர தஸ்நு தியாதே ரூவிஶதிஷவம் ஶிவஶக்திஸம்பபூவசக்ரஸாயகேநரூவேஷவ்யதிதிஶ்ரேதாரய: ॥ அதஶ்ச வதேத் நிஜஜ்யாதேவதேஹ: ॥ ஜநகோஹதேவதேஹ: இதி ஶ்ருதிர்யஸ்ய தேவதேஹயோ ரஹயோ ரேகரூப்ய ஜிஜ்ஞாஸக்யாச் ஸயயாதே ஹத்யாதி வாக்யஷம்பகம் ரூதிவஷாதி தியிரஜ்வ வம்ஶகளாதிகாயா: ஸ்ரீவித்யாயா: ரூதிவாதிந த்யாரா ஸவிதா ஷுஜரூஸாஷஜந்யம் தாதாத்ம்யம் நாந்யதேத்யேவம் வாரிதி ஸர்வமநவத்யம் ॥ ௩௨ ॥

(ப-உ) ஹே ஜநநி=ஓ ஜகன்மாதாவே! ஶிவ:=ககாரமும், ஶக்தி:=ஏகாரமும், காம:=ஈகாரமும, க்ஷிதி:=லகாரமும, அத:=அவ்வாஸனத்திலிருக்கிற, ரவி:=ஹகாரமும, ஶீதகிரண:=ஸகாரமும், ஸ்மர:=ககாரமும், ஹம்ஸ:=ஹகாரமும், ஶக்ர:=லகாரமும், தத் அநு=பிறகு, பரா=ஸகாரமும. மார:=ககாரமும், ஹரய:=லகாரமும், அமீ=இப்படி 12ஆன வர்ணங்கள், திஸ்ருபி:=மூன்றான, ஹ்ருல்லேகாபி:=ஹ்ரீங்காரங்களோடு, அவஸாநேஷு=முதல் 4 எழுத்துக்களுடைய, அவஸானத்திலும் இரண்டாவதுவகுப்பான, ஐந்து எழுத்துக்களுடைய அவஸானத்திலும், மூன்றாவது மூன்றெழுத்துக்களுடையஅவஸானத்திலும, கடிதா:= சேர்க்கப்பட்டவையாகக் கொண்டு, தே=அந்தவர்ணங்கள், தவ=உம்முடைய, நாமாவயவதாம்=த்ருபுரசுந்தரீமந்திரத்தின் அவயவங்களாயிருப்பதை, பஜந்தே=அடைகின்றன.

(32)

(தா-ம) ஓய் ஜகன்மாதாவே! ககாரமும, ஏகாரமும், ஈகாரமும் லகாரமும், அவ்வாசனத்திலிருக்கிற, ஹகாரமும், ஸகாரமும, ககாரமும்

ஹகாரமும், லகாரமும், பிறகு ஸகாரமும் ககாரமும், லகாரமும், இப்படி பன்னிரண்டான வர்ணங்கள், மூன்று, ரீங்காரங்களோடு, முதல் நாலு எழுத்துக்களுடைய அவஸானத்திலும், இரண்டாவது வகுப்பான ஐந்து எழுத்துக்களுடைய அவஸானத்திலும், மூன்றாவது மூன்றெழுத்துக்களுடைய அவஸானத்திலும், சேர்க்கப்பட்டவையாகக் கொண்டு அந்த வர்ணங்கள், உம்முடைய திரிபுரசுந்தரீ மந்திரத்தின் அவயவங்களாயிருப்பதை அடைகிறேன்.

(விசேஷார்த்தம்) இந்த ச்லோகமானது தேவியின் மஹாமந்திரத்தை உணர்த்துகின்றது எப்படி யென்றால் முதலில், சிவத்தின் எழுத்தும், சக்தியின் எழுத்தும், மன்மதன் எழுத்தும் பின்பு சூரியன் எழுத்தும், சந்திரன் எழுத்தும் மன்மதன் எழுத்தும், ஆகாயத்தின் எழுத்தும், இந்திரன், எழுத்தும், பின்பு பராசக்தியின் எழுத்தும், மன்மதன் எழுத்தும், விஷ்ணுமூர்த்தியின் எழுத்தும், ஆகிய இவை விளங்கக்கூறப்பட்டன. இவையே உரையின் கண்காட்டப்பட்ட பன்னிரண்டு வர்ணங்களாம் இம்மூன்று கண்டங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றின் கடைசியில் மாயையின் எழுத்தாகிய ஹ்ரீங்காரங் கூட்டினால் முதற் கண்டத்தில் நாலும் இரண்டாங் கண்டத்தில் ஐந்தும், மூன்றாங் கண்டத்தில் மூன்றும், ஒவ்வொன்று இறுதியில் மாயையெழுத்து மும்முறை ஒன்றும் ஆகச்சேர்த்த பின் பதினைந்து எழுத்துகளாகப் பொருந்துவது, உமா தேவியின் திருநாமமந்திரமாகும். இம்மூலமந்திரம் 15 எழுத்துகளாலாக்கப்படுதலின் ஸர்வ மங்களப்ரதையாகிய பராசக்தியைப் பஞ்சதசாக்ஷரி யென்று பெயர் சொல்லுகிறார்கள். இம்மூலமந்திரம் தன்னை ஜபிப்போர்க்கு அவரவர் எண்ணிய விசேஷித்த பலன்களை யெல்லாங்கொடுக்கும் பிரபாவமுடையது. இம்மந்திரத்தின் மூன்று கண்டங்களானவை சூரிய சோமாக்கினி யென்றும் முச்சுடரும், இச்சா ஞானக்கிரியை யென்னும் முச்சக்தியும், ஜாக்கிரஸ்வப்ந ஸுஷுப்தி யென்னும் மூன்றவஸ்தையும், ரஜஸ் தமஸ் ஸத்வமென்னும் முக்குணங்களும் முதலியவற்றின் ஸ்வரூபமாம்.

இதன் விரிவெல்லாம் ஸம்ஸ்கிருத வியாக்கியானத்தாலும் உபதேசக்கிரமத்தாலும் பக்குவர்கள் அறியக்கூடும். (32)

௩௩ ॥ 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌂𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯 𑌮𑌿𑌦𑌮𑌾𑌦𑍌 𑌤𑌵 𑌮𑌨𑍋
𑌰𑍍𑌨𑌿𑌧𑌾𑌯𑍈𑌕𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌧𑌿𑌮𑌹𑌾𑌭𑍋𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑌾𑌃 ।
𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿 𑌗𑍁𑌣𑌨𑌿𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑌲𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌾
𑌗𑍍𑌨𑍌 𑌜𑍁𑌹𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌭𑌿𑌘𑍃𑌤𑌧𑌾𑌰𑌾𑌹𑍁𑌤𑌿𑌶𑌤𑍈𑌃 ॥ ௩௩॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌂𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌂𑌕𑌾𑌮𑌰𑌾𑌜𑌂॥𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌂𑌶𑍍𑌰𑍀𑌂𑌬𑍀𑌜𑌂-𑌇𑌦𑌂𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌮𑌾𑌦𑍌 𑌤𑌵𑌮𑌨𑍋𑌃𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌧𑌾𑌯 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯 𑌏𑌕𑍇 𑌵𑌿𑌰𑌳𑌾𑌃 𑌸𑍁𑌧𑌿𑌯𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌧𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌭𑍋𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌅𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌰𑌸𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌯𑍋𑌗𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿𑌸𑍇𑌵

𑌤𑍇, 𑌕𑌥𑌂 𑌋𑌜𑍁𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌨𑌿𑌃 𑌕𑍈𑌶𑍋𑌪𑌵𑌮𑍋𑌪𑌾𑌯𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌷𑍁 [illegible]
𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌪𑌤𑍍𑌰𑌯𑍀𑌯𑌾𑌂, [illegible] 𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌕𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍 [illegible]
[illegible] 𑌗𑍁𑌣𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌃 [illegible], [illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥
[illegible] 𑌕𑌾𑌰𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 [illegible]
[illegible] 𑌗𑍁𑌣𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌕𑌾𑌃 [illegible]
[illegible], 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 [illegible] 𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰
[illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ [illegible] 𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰
[illegible] 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤
[illegible] 𑌸𑌂𑌨𑌿𑌰𑍁𑌧𑍍𑌯 [illegible]
[illegible]
𑌤𑍇 - [illegible] 𑌇𑌤𑌿 ॥ [illegible]
[illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌇𑌤𑌿 । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] - [illegible]
[illegible] ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible]॥ [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] - [illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]॥ ௯௯॥

[illegible]
[illegible]

𑌰𑍂𑌪𑌯𑌤𑌿॥ 𑌕𑍌𑌲𑌮𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌧𑍍𑌯॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵-𑌕𑍌𑌲𑌮𑌤𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌕𑍌𑌲𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿॥ 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌤𑌯𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌨𑌾𑌹॥

(ப.உ.) 𑌹𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇=ஆதயநதமில்லாததேவியே ! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌮𑌨𑍋𑌃=மந்திரததிறகு, 𑌆𑌦𑍌=முதலில, 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌂=காமராஜபீஜததையும, 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂=புவநேஶவரீபீஜததையும, 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌂=ஸ்ரீபீஜததையும, 𑌇𑌦𑌂=இநத, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌂=மூனறுமநதிரததையும, “𑌐𑌂-𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂-𑌶𑍍𑌰𑍀𑌂” எனபதை 𑌨𑌿𑌧𑌾𑌯=சோததுவைதது, 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌧𑌿𑌮𑌹𑌾𑌭𑍋𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑌾𑌃=அளவில்லாதநிதய ஜ்ஞாநாநுபவமறிந்தவாகளான, 𑌏𑌕𑍇=சிலா, 𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌗𑍁𑌣𑌨𑌿𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑌲𑌯𑌾𑌃=சிநதாமணிசமூகததாலேசெயயப்பட்டஜபமாலையையுடைததானவாகளாய, 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌗𑍍𑌨𑍌=சகதிரூபமானதருகோணததில ஸமஸகரிக்கப்பட்ட அக்னியில, 𑌸𑍁𑌰𑌭𑌿𑌘𑍃𑌤𑌧𑌾𑌰𑌾𑌹𑍁𑌤𑌿𑌶𑌤𑍈𑌃 = காமதேனுவினது நெயயால அநேக ஆஹுதி தாரைகளாலே, 𑌜𑍁𑌹𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌃=ஹோமம செய்கினறவாகளாய, 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂=உமமை, 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿=ஸேவிககினறாகள

(தா-ம) ஓ ஆதயநதமிலலாத தேவியே! நிததிய ஜஞாநாநுபவ ரஸிகாகளான, சிலபரமயோகீசவராகள ஸமவித கமலததில தரிகோணததை ஸதாபிதது அதில பைநதவஸதானததிலிருககும காமேசவரி தேவியான உமமை இரசகிவைதது உமது மநதிரததிறகு முதலில காமராஜபீஜததையும, புவநேஶவரி பீஜததையும சோதது மானஸிக சஙகாபபததால ஸிததிதது சிநதாமணிகளால நிசசயிககபபடட ஜபமாலையுளளவாகளாய மநதிர புரசசரணம செயது (அப்படிமாநஸிகமாய சிததிதத காமதேனுவின நெயயால அநேக ஆஹுதிசெயது உமமை ஸேவிககினறாகள (33)

அவ ௪௧-வது, ஶலோகம முதறகொண்டு ஸமயமதத்தை நிருபிககுஙகால அதின உபயோகததின பொருட்டு முன்னதாகத தெரியததகுநத கௌலமதததை இரண்டு ஶலோகததினாலே சொலல வெண்ணி பூாவகௌலததை இநத ஶலோகத்தினால சொலலுகிறா

பூர்வகௌலம்

𑌮𑍂॥ 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌶𑌶𑌿𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌰𑍁𑌹𑌯𑍁𑌗𑌂
𑌤𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑌨𑌘𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑌃
𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌶𑍇𑌷𑍀𑌤𑍍𑌯𑌯𑌮𑍁𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 𑌸𑌂
𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋 𑌵𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌰𑌸𑌪𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌪𑌰𑌯𑍋𑌃 ॥௩௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌃 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌭𑍈𑌰𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌶𑌿𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌰𑍁𑌹𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌶𑌶𑍀 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌸𑍍𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌃 - 𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌰𑍁𑌹𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌶𑌶𑍀𑌵𑌂

𑌦𑍃𑌢𑌃𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌤𑌃 - 𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑍌 𑌕𑌂𑌹𑌣𑍌 𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌾𑌰𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌤𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑍍𑌵𑌕𑍍𑌤𑍃𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿॥ 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌭𑌗𑌃𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿 𑌤𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂𑌬𑍋𑌧𑌿𑌃 ॥ 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌂 𑌚 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌗𑌤𑌿𑌂 𑌗𑌤𑌿𑌮𑍍 । 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌚 𑌸 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑍋 𑌭𑌗𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀- 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌃 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 ॥ 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃 ॥ 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌕𑍍𑌷𑌾𑌢𑌾𑌨𑌂 𑌢𑍇𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑍇 𑌕𑌨𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌦𑍇𑌶𑌾𑌂 𑌕𑌤𑌃𑌕𑌸𑌾𑌂𑌬𑍇𑌡𑍇 𑌤𑌾𑌃 𑌯𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿𑌦𑍍𑌵𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌵𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌤𑌃॥𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌃𑌕𑌶𑍍𑌰𑍀𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌶𑍇𑌷𑍀𑌶𑍍𑌰𑍀𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌵𑌵𑌂𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌉𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌶𑍇𑌷 𑌶𑍇𑌷𑍀𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌵𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌵𑌯𑍋𑌃𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑌂𑌢𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌾𑌨𑌦𑌃𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑌾𑌵𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌲𑌾,𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌸𑍍𑌵 𑌤𑍇𑌵𑌾𑌰𑌾𑌨𑌦𑍇𑌰𑌵𑌤𑌯𑍋𑌃 ॥ 𑌕𑌤𑍍𑌰𑍇𑌚𑌂𑌵𑌢𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌶𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑍍𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌵𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌂𑌹𑌪𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌂𑌭𑌵𑌸𑍍𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍇𑌰𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌙𑌃 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌪𑌦𑌯𑌃𑌚𑌂𑌦𑍋𑌵𑌃𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌂𑌹𑌪𑌾𑌂𑌗𑌕𑌾𑌰𑌾𑌪𑌣𑌂𑌪𑌾𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯॥ 𑌯𑌥𑌾𑌯𑌦𑍍𑌵𑌪𑌃-𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑌿𑌷𑌿𑌰𑌵𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌂𑌹𑌪𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌂𑌶𑌂𑌹𑌾𑌸𑍍𑌵𑌿𑌵-𑌸𑌪𑌦𑌯𑌃𑌚𑌂𑌦𑌾𑌸𑍍𑌤𑌨𑌳𑍇𑌢𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌨𑌯𑍇𑌦𑍍𑌸𑍍𑌯𑌤𑌳𑍍 । 𑌉𑌭𑍌 𑌤𑌾𑌪𑌂𑌕𑌪𑌾𑌗𑌲𑌿𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌷𑌾𑌦𑍇𑌵𑌿𑌕𑍀𑌶𑍍𑌰𑍂𑌤𑌿𑌃 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨𑌨𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌂𑌭𑌂𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌦𑍍𑌤𑌳𑍍 ॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌦𑍇𑌨𑌵𑌂 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂𑌦𑍇𑌨𑍍𑌯 𑌕𑌤𑌃 𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌶𑍇𑌷𑍀𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑍋𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌾𑌂 𑌉𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 - 𑌕𑌤𑍍𑌰𑍇𑌢𑌦𑍇𑌨𑌾𑌸𑌂𑌯𑍇𑌪𑌳𑍍 ॥ 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌰𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌾 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾 ॥ 𑌨𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃॥ 𑌨𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁॥ 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇𑌯𑌵𑌚 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌢𑌨𑌙𑌾𑌳𑍍 ॥ 𑌨𑌾𑌢𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌯𑌾𑌭𑌿𑌂𑌢𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌢𑌨𑌂𑌤𑌳𑍍 । 𑌕𑌲𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑌯𑌾𑌜𑍀𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌤𑍇𑌨𑌵 ॥ 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾

𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 - 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑌾𑌯𑌃𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑌃 - 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌥𑌵𑌂𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌵𑌤𑍍𑌕𑌃 ॥ 𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑌃 - 𑌨𑌾𑌮𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 - 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌕𑌃 𑌸𑌹𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌹𑌾𑌪𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌃 ॥ 𑌸𑌹𑌾𑌵𑍇𑌦𑌾𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌃 - 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑌿𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌃 - 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 - 𑌅𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌅𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌨𑌾𑌮 - 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌮𑍋𑌽𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍 ॥ 𑌨𑌾𑌮𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 - 𑌰𑍂𑌪𑍇𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌕𑍃𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌨𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌅𑌪𑌿 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌾𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌮𑌦𑍇𑌵𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌚𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌣𑌿 - 𑌪𑌰𑌾 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾 ॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌅𑌤𑌃𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌸𑌹𑌿𑌤𑌂𑌰𑍂𑌪𑌵𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌸𑌾𑌤𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾-𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌭𑍇𑌦𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑌃 - 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌪𑌰𑌮𑍇𑌦𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌨𑌾𑌮 - 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌨𑌾𑌮𑌵𑍇𑌷𑌵𑌸𑍍𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌤𑍍𑌵𑌤𑍇 ॥ 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 - 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍀 𑌤𑌾 - 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌕𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌂𑌶𑌯𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌕𑌾 ॥ 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌸𑌾 𑌚 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑌂𑌯𑌾𑌤𑌾 । 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌂𑌶𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑌂 - 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌂𑌶𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌕𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾𑌸𑌸𑍍𑌵𑌰 ॥ 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌰𑍂𑌪𑌂𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵 ॥ 𑌷𑌷𑍍𑌟𑌾𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌕𑌂 𑌤𑌯𑌾𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌹𑌿𑌸𑌂𑌯𑌿𑌃 - 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌨𑌾𑌮𑌰𑌾 𑌵𑌶𑍍𑌯𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌉𑌚𑍍𑌚𑌾𑌨𑌚𑍍𑌚𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾, 𑌸𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌗𑌿𑌸𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌰𑍇𑌚𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌗𑌿𑌸𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌯𑌃-𑌵𑌾𑌮𑌾𑌜𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍌𑌦𑍍𑌰𑍀 𑌅𑌮𑍍𑌬𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌶𑍍𑌚𑌤𑌸𑍍𑌰𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌯𑌃-𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌯𑍋𑌦𑌶𑍀𑌵 𑌤𑌦𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 - 𑌇𑌚𑍍𑌛𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 𑌰𑌾𑌰𑍋𑌚𑌤𑌿 ॥ 𑌚𑌤𑌸𑍍𑌰𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌯𑌃-𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑍍𑌰𑍈𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌕𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 ॥ 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌾 𑌪𑌰𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 ॥ 𑌏𑌤𑌨𑍍𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌜𑌾𑌤𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑌿𑌯𑌾 𑌨𑌾𑌮𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 । 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑍇𑌤 𑌸𑌾𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 ॥ 𑌨𑌵𑌨𑌾𑌦𑌯𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌰𑍂𑌪𑌨𑌵𑌶𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌶𑌿𑌵𑌵𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍍𑌯𑍋𑌕𑌾𑌰𑌯𑌂𑌸𑌨𑍍𑌨𑌯𑍋𑌰𑌯𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵

[illegible]

[illegible] || சித்தவ்யூஹஸ்யோக்த-
[illegible]-வர்ணம் [illegible]
வ்யூஹஸ்யாவ்யூஹத்வம் || அயமாஶய:- சித்தவ்யூஹஸ்யோக்த-
ஸம்ஜ்ஞாநவ்யூஹஸ்ய [illegible] || காலவ்யூஹாதீ³நாம் [illegible]
[illegible] || ஸதா³ஸ-
[illegible] வ்யூஹாநாம் ஜீவவ்யூஹஸ்யாவ[illegible]
காலவ்யூஹஸ்யாந்தர்பா⁴வ[illegible] || காலோ நாம வ்யூஹ-
யோ: [illegible]- ஜ்ஞாநவ்யூஹஸ்ய பி³ந்து³வ்யூஹே
[illegible] நாத³[illegible]வ்யூஹாத்மகத்வம்
[illegible] || [illegible]
[illegible] || அத ஏவ கௌலா: [illegible]
ஸ்வரம் நவாத்மவ்யூஹமித்யாஹு: - கௌலா: நவ-
வ்யூஹாத்மகோ தே³வ: பராநந்த³: பராத்மக:| நவாத்மா பை⁴ர-
வோ தே³வோ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யக:|| பராநந்த³பராஶக்தி: சித்³ரூ-
பாநந்த³பை⁴ரவீ| தயோர்யதா³ ஸாமரஸ்யம் ஜக³து³த்பத்³யதே தத³ா
இதி - [illegible] || அவஶிஷ்டம் [illegible]
[illegible] || அயம் பா⁴வ: || ஆநந்த³பை⁴ரவமஹாபை⁴ரவ்யோ:
பராநந்த³பராஸம்ஜ்ஞயோ: [illegible] நவாத்மதாதா³த்ம்ய[illegible]
[illegible] || அதஶ்ஶேஷஶேஷீபா⁴வாபேக்ஷிக: - யதா² ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²தி-
ஷு ஆநந்த³பை⁴ரவஸ்ய பராநந்த³ஸம்ஜ்ஞகஸ்ய பரஶிவஸ்வ-
ரூபாயாஸ்து மஹாபை⁴ரவ்யா: ப்ராதா⁴ந்யம் [illegible] || ததா² பை⁴-
ரவீ [illegible] ப்ரக்ருதி வாச்யா மஹாபை⁴ர-
வீதி || தஸ்யா: ப்ராதா⁴ந்யம் ஶேஷித்வம் ஆநந்த³பை⁴ரவஸ்ய அ-
ப்ராதா⁴ந்யம் ஶேஷபா⁴வ: || ஶேஷத்வம் யதா²ஸம்ஸாரஸம்ஹா-
ரப்ரக்ருதே: [illegible] பை⁴ரவ்யா: ஸ்வாத்மநி அந்த-
ர்பா⁴வாத் பை⁴ரவஸ்ய ஶேஷித்வம் பை⁴ரவ்யா: ஶேஷத்வமிதி||

(ப-உ) ஹே பகவதி=ஓ பைரவீதேவியே! த்வம்=நீ, ஶம்போ:= ஆநந்தபைரவருக்கு, ஶஶிமிஹிர வக்ஷோருஹயுகம்=சூரியசந்திரர்களையே இரண்டுஸ்தனங்களாக உடைத்தான, ஶரீரம்=ஶரீரமாக, (பவஸி)= இருக்கிறீர். ஹே பகவதி=உற்பத்திவிநாசமுதலியவைகளை யறிந்தமகாதேவியே! தவ=உமதுடைய, ஆத்மாநம்=ஸ்வரூபத்தை, அநகம்=நிர்தோஷமான, நவாத்மாநம்=காலவ்யூக

ம, சூலவயூகம முதலிய ஆநநதபைரவனுடைய(சூ)ரூபமாக, 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇= நினைககிறேன, 𑌅𑌤𑌃=ஆதலால, 𑌶𑍇𑌷𑌃=சேஷபூதன, 𑌶𑍇𑌷𑍀=ஸவாமீ, 𑌇𑌤𑌿=இநதபரகாரமான, 𑌅𑌯𑌂=இநத, 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃=ஸமபநதமானது, 𑌸𑌮𑌰𑌸𑌪𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌪𑌰𑌯𑍋𑌃=ஸமானகுணமுள்ள ஆநநதபைரவ ஆநநதபைரவீரூபிகளான, 𑌵𑌾𑌂=உஙகளிருவாகளுககும, 𑌉𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾=பாயாயமாயிருவர்களுககும ஸமானமாக, (இருககுகைகளினாலே,) 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃=இருககிறது (34)

(தா-ம) கௌலமதம பூாவகௌலம, உததரகௌலம, எனறு இரணடு விதம அதில இநத ஶலோகததில பூாவ கௌலமததைச சொலலுகினறா - ஶககிஸதாசிவ னிருவாகளுககும சேஷசேஷீ பாவம ஸமானமெனபது பூாவ கௌலமதம) ஒய பைரவிரூபியான தேவியே! நீா ஆநநத பைரவருககு சூரியசநதிராகளை ஸதநஙகளாக உடைததான சரீரமாயிருககிறீ ராகையால அவருககு சேஷ பூதையாயிருககிறீா. உமமுடைய பரபரமம ரூபமான ஸ்வ ரூபமே ஆநநத பைரவருடைய நிாதோஷமான காலவயூஹம முதலிய ஒன பது ஸவரூபமாயிருககிறபடியினாலே, நீா அவருககு சேஷியாகவும, இருககிறீ ராதலால, இநத சேஷ சேஷீ பாவசமபநதமானது, ஆநநதபைரவருககும, ஆனநத பைரவீயெனறும, சிசசகதி களாரூபமான உமககும இருவருககும ஸமானமாயிருககிறது. (34)

அவ இநத ஶலோகததில உததரகௌல மததை விவரித தும ஆஜஞா சககிராதிரூப ஸகலததவமய தேவியெனனும விஷயத் தையும விவரிககிறார்.

௩௫ ॥ 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑌰𑍁𑌦𑌸𑌿 𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍𑌸𑌾𑌰𑌥𑌿𑌰𑌸𑌿
𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌪𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌮𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌯𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌨 𑌹𑌿 𑌪𑌰𑌮𑍍।
𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾
𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍁𑌵𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌬𑌿𑌭𑍃𑌷𑍇॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑍇𑌤𑌿॥ 𑌮𑌨𑍋 𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌾𑌕𑌾𑌶𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂। 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌨𑌾𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌚𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌸𑌿 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌮𑌰𑍁𑌤𑍍𑌸𑌾𑌰𑌥𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌸𑌖𑌃 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑍍 𑌅𑌤 𑌏𑌵𑌾𑌸𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌮𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂- 𑌆𑌪𑌃 𑌉𑌦𑌕𑌂- 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌂- 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌮𑌿𑌃 𑌭𑍂𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌿𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌗𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌹𑌿 𑌪𑌰𑌂 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌂 𑌨 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌵𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾

[illegible]

[illegible]
[illegible] ௩௫||

(ப-உ) ஹே ஶிவயுவதி=ஓ அம்மா! மநஃ=ஆக்ஞாசக்ரத்திலிருக்கும மநஸதத்வமும, த்வம்=நீர் தான. வ்யோம=விசுத்திசக்ரத்திலிருககும ஆகாசததவமும, த்வமேவ=நீரே. மருத்=அநாஹதமெனனும பெயரையுடைய ஸமவிசசக்ரததிலிருககும வாயுததவமும, த்வமேவாஸி=நீரே இருக்கிறீர். மருத்ஸாரதிஃ=ஸவாதிஷ்டானசகரததிலிருககும அககினிதத்வமும, த்வமஸி=நீரே ஆகுரீர். ஆபஃ=மணிபூரகததில ஜலததவமும, த்வமேவ=நீரே. பூமிஃ=மூலாதாரததிலிருககும பிருதிவீதத்வமும, த்வமேவ=நீரே. த்வயி=நீர், பரிணதாயாம் ஸத்யாம்=மேற் சொல்லியிருக்கிற தத்வதாதாத்ம்யததையடைநதவளாயிருகக, பரம்=உமமைககாட்டிலுமவேறானவஸது, நஹி=(ஒன்றும) இலலை த்வமேவ=நீரே, ஸ்வாத்மானம்=தன ஸவரூபததை, விஶ்வவபுஷா=பிரபஞ்சரூபமாக, பரிணமயிதும்=பரிணமிக்கச்செயவதற்கு, ஶிவயுவதிபாவேந=சிவபதநித்தன்மையினலே, சிதாநந்தாகாரம்=பரபிரமமரூபமான சிவதத்வததை, பிப்ருஷே=ஹரிக்கினறீர் (35)

(தா-ம) ஓய குண்டலினீ சகதிரூபமான தேவியே! நீரே ஆஜ்ஞாசககிறத்திலிருககும மனஸததவமாகவும், விசுத்தி சககிறததிலிருககும் ஆகாசததவமாகவும், அநாஹதமென்றும, ஸமவிசசககிறததிலிருககும வாயுததவமாகவும், ஸவாதிஷ்டான சக்கிரததிலிருககும வஹ்நி ததவமாகவும், மணிபூரகத்திலிருக்கும ஜலதத்வமாகவும், பரிணமிதது காயரூபமான பிரபஞசததின் உருவம கொளளுமபொழுது காரணரூபமான நீரும், காயரூபமான பிரபஞ்சததில் உளளடஙகியிருககிறபடியால இநத உமது பரிணமமான பிரபஞ்சததைப்பாரக்கிலும் வேறொனறுமிலலை. நீரே தனது ஸவரூபததை பிரபஞ்சரூபமாக பரிணமிபபதறகு, பிரமஹஸவரூபமான சிவததவததை ஸதாசிவ மனவிததனமையினல ஹரிககிறீர். (இநத உததரகௌலமதத்தில் பிரதானமே ஜகததகாததாவாகையால பிரதானுதமிகையான சகதிககு சேஷதவமிலலை என்று ரஹஸயாரததம். (35)

அவ ஸமயமத நிரூபணோபயுகததமான ஆஜஞாசக்கிறததை விவரிககிறுர்.

ஸமயமத நிரூபணம்.

௩௬|| தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்தம் தபநஶஶிகோடித்யுதித
ரம் பரம் ஶம்பும் வந்தே பரிமிலிதபார்ஶ்வம்

𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 । 𑌯𑌮𑌾𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌰𑌵𑌿𑌶𑌶𑌿𑌶𑍁𑌚𑍀𑌨𑌾
𑌅𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌹𑌿
𑌭𑌾𑌲𑍋𑌕𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇॥ ௩௬॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑍇 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌕𑍋𑌟𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌧𑌰𑌂 𑌤𑌪𑌨𑌃 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌃 𑌶𑌶𑍀 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌕𑍋𑌟𑍍𑌯𑌃 𑌅𑌗𑌣𑌿𑌤𑌕𑍋𑌟𑌿𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌃 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌂 𑌧𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌧𑌰𑌃 𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌶𑌂𑌭𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑌪𑌾𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑍌 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑍌 𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍌 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌂 - 𑌪𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌚𑌿𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌯𑌾 [illegible] 𑌸𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍 𑌪𑍂𑌜𑌯𑌨𑍍 𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌭𑌜𑌨𑌶𑍍𑌰𑌦𑍍𑌧𑌯𑌾 𑌰𑌵𑌿𑌶𑌶𑌿𑌶𑍁𑌚𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌅𑌗𑍋𑌚𑌰𑍇 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌆𑌲𑍋𑌕𑌰𑌹𑌿𑌤𑍇 𑌆𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌵𑌿𑌜𑌨𑍇 𑌏𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌸𑌤𑌿 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍌॥ 𑌭𑌾𑌲𑍋𑌕𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌮𑌯𑍇 𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑍇 [illegible]॥ 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌂 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌕𑍋𑌟𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌧𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌂 𑌶𑌂𑌭𑍁𑌂 𑌪𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑌪𑌾𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌨𑍍𑌦𑍇 𑌯𑌂 𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍 𑌰𑌵𑌿𑌶𑌶𑌿𑌶𑍁𑌚𑍀𑌨𑌾𑌮𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌭𑌾𑌲𑍋𑌕𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌹𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌦𑌮𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌤𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 𑌕𑌥𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ [illegible]॥ [illegible]॥ 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌂 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌦𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 [illegible]॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌃 [illegible]𑌷𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌶𑌤𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌃 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌚𑌰𑌨𑍍𑌤𑌿॥ [illegible]॥ 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 [illegible]॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ அம்மா! 𑌯𑌂=யாதொருவனை, 𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾=பக்தியோடு, 𑌆𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍=பூஜிக்கிறவன், 𑌰𑌵𑌿𑌶𑌶𑌿𑌶𑍁𑌚𑍀𑌨𑌾𑌂=ஸூரியசந்திராக்னிகளுக்கு, 𑌅𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇=அகோசரமானதாகையாலே,

𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇=பார்க்கச்சக்கியமில்லாததாயும், 𑌅𑌲𑍋𑌕𑍇=ஏகாந்தமாயுமிருக்கின்ற, 𑌭𑌾𑌲𑍋𑌕𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇=சந்திரிகாமயமான=(நிலாமயமான) உலகத்தில் (என்றுல ஸஹஸ்ராரத்தில்) 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌂=உன் ஸாயுஜ்யத்தை, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯=அடைந்து,) 𑌨𑌿𑌵𑌸𑌤𑌿=வாஸம்பண்ணுகிறானே, 𑌤𑌂=அந்தப்பிரசித்தனும், 𑌤𑌵=உம்முடைய, (தவசப்தத்தினாலே ஸாதகன் புருமத்தியத்தில் ஸ்ரீ சக்கிரத்திலிருக்கிற சிவசக்கிற சதுஷ்டயம் சொல்லப்பட்டது) 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌂=ஆஜ்ஞாசக்ரத்திலிருக்கிற, 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌕𑍋𑌟𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌧𑌰𑌂 = கோடிசூரியசந்திரர்களின் கிரணத்தை தரிக்கிறவனும், 𑌪𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾=பராகாரமான சித்துனாலே, 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑌪𑌾𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑌂 = சுத்தப்பட்ட இருபக்கத்தை உடைத்தாயுமிருக்கிற, 𑌪𑌰𑌂=பரனென்னும் ஸம்ஜ்ஞையாலழைப்பத்தகுந்தவனை, 𑌶𑌂𑌭𑍁𑌂=பரசம்புவை, 𑌵𑌨𑍍𑌦𑍇=ஸேவிக்கிறேன் (36)

(தா-ம) ஓ தேவியே! பரசித்தினால் சூழப்பட்ட, பரசம்புவைத்தனது புருமத்தியத்திலிருக்கும் ஆஜ்ஞாசக்கிரத்தில் தியானிக்கிறவன், சூரிய சந்திராக்கினி பிரகாசமில்லாமல் ஏகாந்தமாயிருக்கும், நித்யகளையான ஸ்ரீ சக்கிர சந்திர ஜோதஸ்னையால் விளங்கும் உலகத்தில் வஸிக்கிறபடியால், அப்படி பரசித்சம்பந்தமாயும் ஆஜ்ஞாசக்கிறத்தில் விளங்குகிற பரசம்புவை ஸேவிக்கிறேன். (36)

அவ. விசுத்திசக்கிற மாஹாத்மியத்தை பிரதிபாதிக்கிறார்

௩௭॥ 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌤𑍇 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑌦𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌜𑌨𑌕𑌂
𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌸𑍇𑌵𑍇 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌪𑌿 𑌶𑌿𑌵𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌮𑍍।
𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌶𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯
𑌸𑌰𑌣𑍇 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌲𑌸𑌤𑌿 𑌚
𑌕𑍋𑌰𑍀𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍀॥ ௩௭॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿॥ 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌤𑍇 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿 𑌰𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌮𑌿𑌵 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌲𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌜𑌨𑌕𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑍍𑌨𑌃 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌨𑌕𑌂 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌂-𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾-𑌏𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃॥ 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌨𑌃 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌾𑌚𑌕𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍇𑌵𑍇 𑌉𑌪𑌾𑌸𑍇॥ 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌅𑌪𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌨𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌯

𑌯𑌯𑍋𑌰𑍇𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍋𑌭𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌰𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌶𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌰𑌣𑍇𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌿𑌰𑌣𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌰𑌣𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾 𑌵𑌿𑌲𑌸𑌤𑌿 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍇 𑌚𑌕𑍋𑌰𑍀𑌵 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍀 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌲𑍋𑌕𑍀॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑌦𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌜𑌨𑌕𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍇𑌵𑍇 𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌶𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌰𑌣𑍇𑌃 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌜𑌗𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌚𑌕𑍋𑌰𑍀𑌵 𑌵𑌿𑌲𑌸𑌤𑌿 ॥ 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌯𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌸𑍍𑌨𑌾𑌤𑌵𑌾𑌨𑍇 𑌨𑌵𑌚𑌕𑍋𑌰𑍀𑌸𑌂𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂 𑌤𑌥𑌾 𑌭𑌵𑌤𑍋𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌭𑌾𑌸𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌤𑍀 𑌜𑌗𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌲𑌸𑌤𑌿 𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌭𑌾𑌸𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌨 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌂 - 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑍂𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌰𑌸𑍍𑌥 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌶𑍋𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌿𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌯𑌾 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌕𑌾𑌶𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿॥ ௩௭॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய தேவியே! 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍌=விசுத்திசக்கிரத்தில், 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕 𑌵𑌿𑌶𑌦𑌂=திராஸ தோஷமில்லாமலிருக்கிற ஸ்படிகம்போல நிர்மலமாயும், 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌜𑌨𑌕𑌂=ஆகாயதத்வத்தை உண்டுபண்ணுகிறதாயுமிருக்கின்ற, 𑌶𑌿𑌵𑌂=சிவதத்வத்தையும், 𑌶𑌿𑌵𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌂=சிவனோடுஸமமான முயற்சியுள்ள, 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌪𑌿=தேவியையும், 𑌸𑍇𑌵𑍇=உபாஸிக்கின்றேன 𑌯𑌯𑍋𑌃=யாதொருசிவதம்பதிகளின் சம்பந்தமான, 𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃=பரவுகிற, 𑌶𑌶𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣 𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯 𑌸𑌰𑌣𑍇𑌃=சந்திரகிரணத்தில ஸாரூப்யமார்க்கத்தை உடைத்தான, 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃=காந்திசமீபத்திலிருந்து, 𑌜𑌗𑌤𑍀=முவ்வுலகமும், 𑌚𑌕𑍋𑌰𑍀𑌵=பெண்சகோரபக்ஷிபோல, 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾=சழிக்கப்பட்டதான, அஜ்ஞாநாந்தகாரபாசத்தையுடைத்தானதாய, 𑌵𑌿𑌲𑌸𑌤𑌿=விளங்குகின்றது (37)

(தா-ம) ஓய தேவியே! ஸாதகன் விசுத்த சக்கிற பூஜை செய்யுங்காலத்தில் சூரிய சந்திராக்களை நிரோதிப்பதினால் ஷோடச தளங்களிலிருக்கும், ஸ்ரீ திருபுர சுந்தரி முதலிய 16-கலைகளுடைய நிலவை வற்றடிப்பதினால், அந்த விசுத்த சக்கிறத்தில் வீற்றிருக்கும் தம்பதிகளான உங்களுடைய மூன்றுலோகங்களையும், வியாபிக்கிற சந்திர காந்திக்குச் சரியான தேஜஸ்ஸினால் முவ்வுல

கமும சநதிரகிரண சமபநதததால ஸநதுஷடமான சகோர பக்ஷிபோல அஞ ஞாநாநதகாரம நீஙகி சநதுஷடமாகப பிரகாசிககிறது அபபடி விசுதத சககிறததில நிரதோஷமாகவும ஸபடிகமபோல நிரமலமாகவும ஆகாயததவததை உணடு செயயாநினறிருககிற சிவததவததையும சிவனுககுஸமானமான முயறசியுளள உமமையும உபாஸிககிறேன (37)

அவ அனாஹத சகரபரபாவததை பிரதிபாதிககிறா

௩௮॥ 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌤𑍍𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌕𑌮𑌲𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂
𑌭𑌜𑍇 𑌹𑌂𑌸𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌚𑌰𑌂।
𑌯𑌦𑌾𑌲𑌾𑌪𑌾𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌶𑌗𑍁𑌣𑌿𑌤𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌿𑌃
𑌯𑌦𑌾𑌦𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌮𑌖𑌿𑌲𑌮𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌯 𑌇𑌵॥௩௮॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌦𑌿𑌤𑌿॥ 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌤𑍍𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌕𑌮𑌲𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌕𑌸𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌃 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌰𑌸𑌃 [illegible] - [illegible]॥ 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌬𑌹𑍁𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 [illegible] 𑌰𑌸𑌿𑌕𑌃 - 𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍𑌸𑌮𑌾𑌸𑌃॥ [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌹𑌂𑌸𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌣𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑌿 𑌕𑌮𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌣𑌂 [illegible] 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌸𑌮𑌾𑌸𑌃 𑌭𑌜𑍇 𑌸𑍇𑌵𑍇॥ 𑌹𑌂𑌸𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌅𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 𑌇𑌦𑌨𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌷𑍍𑌟𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 𑌯𑍋𑌗𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌚𑌰𑌂 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌿 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌸𑌰𑌸𑍍𑌸𑌮𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌤𑍍॥ 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌸𑌰𑌸𑌿 𑌹𑌂𑌸𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌾𑌤𑍍॥ 𑌯𑌦𑌾𑌲𑌾𑌪𑌾𑌤𑍍 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌹𑌂𑌸𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌾𑌪𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌶𑌗𑍁𑌣𑌿𑌤𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌶𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌾 [illegible]॥ 𑌯𑌤𑍍 𑌹𑌂𑌸𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌂 𑌆𑌦𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿 - 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌤𑍍 [illegible]॥ 𑌦𑍋𑌷𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌗𑍁𑌣𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌃 𑌗𑍁𑌣𑌵𑌦𑍍𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 - 𑌅𑌖𑌿𑌲𑌂 𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌅𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌯 𑌇𑌵 𑌉𑌦𑌕𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌮𑌿𑌵॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍀𑌲𑌤𑍍𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌕𑌮𑌲𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌮𑌹𑌤𑌾𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌚𑌰𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌹𑌂𑌸𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌜𑍇 𑌯𑌦𑌾𑌲𑌾𑌪𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌶𑌗𑍁𑌣𑌿𑌤𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌿𑌃 𑌯𑌦𑌾

ஷாத³கி²லம் கு³ணமத்³ப்⁴ய: பய இவ ஆத³த்தே॥ அத்ரேத³மநுஸந்தே⁴யம்॥ ஸம்வித்கமலே நாஹத சக்ரநாமகே [illegible]॥ உபாஸகா: பரமஹம்ஸமிது²நம் ஸம்வித்கமலே உபாஸதே இதி [illegible]॥ அத ஏவ மஹதாம் மாநஸசரமிதி [illegible] ஶிவஜ்ஞாநாநந்த³: பரமேஶ்வர:-ஶிவ [illegible] ஸ்வஶக்த்யா ஸம்வலித: அநாஹத [illegible]॥ யதோ²க்தம் [illegible] வ்யாக்²யாநே ஶிவஜ்ஞாநாநந்த³ஸ்ய [illegible] இதி ॥ [illegible] ॥ ௩௮॥

(ப-உ) ஹே ப⁴க³வதி=ஓ அம்மா! யதா³லாபாத் = யாதொரு ஹம்ஸதம்பதியின் ஆலாபத்தினாலே, அஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி:=பதினெட்டு சங்கையுள்ள வித்தைகளின் உற்பத்தியானது, (ப⁴வதி)=உண்டாகிறதோ, யத்=யாதொரு ஹம்ஸதம்பதி, தோ³ஷாத்=தோஷத்தை நீக்கி, அகி²லம்=ஸமஸ்தமான, கு³ணம்=குணங்களை, அத்³ப்⁴ய:=ஜலத்திலிருந்து, பய இவ=பாலைப்போலே, ஆத³த்தே=கிரஹிக்கின்றதோ, தாத்³ருஶம்=அப்படிப்பட்ட மஹிமையுள்ள, ஸமுந்மீலத்ஸம்வித்கமலமகரந்தை³கரஸிகம் = விகசித்திருக்கும் ஞானமாகிற தாமரைப்பூவிலிருக்கின்ற மகரந்தத்தில்முக்கியமாய் ரஸிக்கிறதாயும், மஹதாம்=மஹாத்மாக்களுடைய, மாநஸசரம்=மனமாகிற மானஸ ஸரஸில் ஸஞ்சரிக்கிறதாயும், கிமபி=இவ்விதமென்று உரைக்கசாத்தியமாகாமலிருக்கின்ற, ஹம்ஸத்³வந்த்³வம்=பரமஹம்ஸதம்பதியை, ப⁴ஜே=ஸேவிக்கின்றேன் (38)

(தா-ம) அனாஹத சக்கிரமென்று பெயருடைய (ஸம்வித் கமலத்தில் ஜ்ஞானரூபமான கமலத்தில், பிராணரூபமான மகரந்தரஸத்தில், ஒன்றிலேயே ரஸிக்கிறதாயும், மகான்களுடைய மனதாகிற மானஸஸரஸில் ஸஞ்சரிக்கின்றதாயும், அஷ்டாதச (18) வித்தைகளாக பரிணமிக்கிற தமதாலாபமுள்ளதாயும், அன்னோதகத்தைவிட்டு விட்டுப்பாலை கிரகிக்கிறதுபோல தோஷங்களை நீக்கி குணங்களை மாத்திரம் கிரகிக்கிறதாயுமிருக்கிற, இவ்விதமென்று விவரிப்பதற்கு ஸாத்யமில்லாத மஹிமையுள்ள பரமஹம்ஸதம்பதிகளை ஸேவிக்கிறேன் (38)

அவ் அநாஹத சக்கிரத்தின் புரம்பேயிருக்க ஸ்வாதிஷ்டானசக்கிரத்தின் ப்ரபாவத்தைச் சொல்லுகிறார்

𑌶𑍍𑌲𑍋॥ 𑌤𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌮𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌂
𑌤𑌮𑍀𑌡𑍇 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌂 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌮𑌹𑌤𑍀𑌂 𑌤𑌾𑌂 𑌚 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌮𑍍 ।
𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌦𑌹𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌸𑌿 𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧
𑌕𑌲𑌿𑌤𑍇 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑍍𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌮𑍁𑌪𑌚𑌾𑌰𑌂 𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯 𑌆𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌂 𑌅𑌨𑌵𑌰𑌤𑌂 𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌰𑍌𑌦𑍍𑌰𑌂 𑌈𑌡𑍇 𑌸𑍍𑌤𑍌𑌮𑌿 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌂—𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌹𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌮𑌹𑌤𑍀𑌂 𑌮𑌹𑌜𑍍𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌂॥ 𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌂 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌂 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌲𑍋𑌕𑌨𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑍍 𑌮𑌹𑌸𑌿 𑌦𑌹𑌤𑌿 𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌕𑌲𑌿𑌤𑍇 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃—𑌕𑍃𑌪𑌾𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌃 𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌂 𑌶𑍀𑌤𑌲𑌂 𑌉𑌪𑌚𑌾𑌰𑌂 𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌤𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌮𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌂 𑌈𑌡𑍇 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌂 𑌮𑌹𑌤𑍀𑌂 𑌈𑌡𑍇 𑌮𑌹𑌸𑌿 𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌕𑌲𑌿𑌤𑍇 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌦𑌹𑌤𑌿 𑌯𑌾 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌮𑍁𑌪𑌚𑌾𑌰𑌂 𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿 𑌸𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃—𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌦𑌮𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍॥ [illegible] ௩௯॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿= ஓ லோகமாதாவே ! 𑌤𑌵 = உமமுடைய, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇=ஸ்வாதிஷ்டான சக்கிரத்தில், 𑌹𑍁𑌤𑌵𑌹𑌂=அக்னி தத்துவத்தை, 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌂 = ஸமவர்த்தாக்கினியாக, 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯= ஆஶ்ரயித்து, 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌂=எப்பொழுதும், 𑌈𑌡𑍇=ஸ்துதிக்கின்றேன், 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌂=ஸமையையென்னும் சந்திரகளாசக்தியை, 𑌤𑌾𑌂=அப்படி பிரசித்தமான, 𑌮𑌹𑌤𑍀𑌂 = மகாஸம்வர்த்தாகனிஜ்வாலையாக, 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯=ஆஶ்ரயித்து, 𑌈𑌡𑍇=ஸ்துதிக்கின்றேன். 𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌕𑌲𑌿𑌤𑍇= கோபத்தினால் உண்டுபண்ணப்பட்ட, 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍇=யாதொரு ருத்திரசக்திகளுடைய தாசன ரூபமான, 𑌮𑌹𑌸𑌿=தேஜஸ்ஸானது,

𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍=உலகங்களை, 𑌦𑌹𑌤𑌿𑌸𑌤𑌿=கொளுத்தும்போது, 𑌯𑌾=யாதொரு, 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃=கடாக்ஷமானது, 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾=தயவுள்ளதாயிருக்கின்றதோ, (𑌸𑌾)=அந்த, (𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾) = உனது பார்வையானது, 𑌶𑌿𑌶𑌿𑌰𑌂=குளிர்ந்த, 𑌉𑌪𑌚𑌾𑌰𑌂=சைத்யோபசாரத்தை, 𑌰𑌚𑌯𑌤𑌿=செய்கின்றது (39)

(தா-ம) ஓய ஜகனமாதாவே! உமது ஸ்வாதிஷ்டான சககிறததிலிருக்கிற அககினியை, ஸமவாததாககினியாகவும, ஸமயை எனனும சநதிரகளா சகதியை மஹா ஸமவாததாககினி ஜவாலையாகவும, மனதில ஆசரயிதது நிரநதரமாய ஸதுதிககிறேன அநத ருததிர சகதிகளுடைய தாசனரூபமான தேஜஸஸானது உலகஙகளைக கொளுததுமபோது கிருபை நிறைநத யாதொரு கடாக்ஷமானது, உலகததிறகு சிசிரோபசாரம செயது, குளாசசி செயகிறதோ அநத கடாக்ஷம உமதுதான (39)

𑌮𑍂|| 𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌪𑌰𑌿𑌪𑌨𑍍𑌥𑌿 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌣𑌯𑌾
𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑌤𑍍𑌨𑌾𑌭𑌰𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌧𑌨𑍁
𑌷𑌮𑍍| 𑌤𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌂𑌮𑍇𑌘𑌂𑌕𑌮𑌪𑌿𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍈𑌕𑌶𑌰
𑌣𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌵𑍇𑌵𑌰𑍍𑌷𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌰𑌮𑌿𑌹𑌿𑌰𑌤𑌪𑍍𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰𑌿
𑌭𑍁𑌵𑌨𑌮𑍍|| ௪௦||

𑌵𑍍𑌯𑌾|| 𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿|| 𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍 𑌸𑍌𑌦𑌾𑌮𑌿𑌨𑍀 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌟𑌿𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌯𑌾 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌪𑌂𑌥𑌿 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌣𑌯𑌾 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌗𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌾𑌮𑌿𑌸𑍍𑌰𑍌𑌘 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 - 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌿𑌪𑌂𑌥𑌿 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌣𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾-𑌤𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑍌𑌦𑌾𑌮𑌿𑌨𑍀𑌕𑌂 𑌮𑍇𑌘𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌂 | 𑌇𑌦𑌮𑌪𑌿 𑌮𑍇𑌘𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌵𑍃𑌷𑍇𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌚𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 - 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑌤𑍍𑌨𑌾𑌭𑌰𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌧𑌨𑍁𑌷𑌂 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌂𑌤𑌿 𑌚 𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌰𑌤𑍍𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍈𑌃 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌆𑌭𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌷𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍈𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌿𑌤𑌂 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌧𑌨𑍁𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌂 - 𑌵𑌾𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌨𑌙𑍍 - 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌿𑌧 𑌰𑌤𑍍𑌨𑌕𑌾𑌂𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌵𑌲𑌿𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑍌𑌦𑌾𑌮𑌿𑌨𑍀 𑌇𑌂𑌦𑍍𑌰𑌚𑌾𑌪𑌭𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌜𑌨𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌵𑍃𑌷𑍇𑌣𑍍𑌯𑌮𑍇𑌘𑌸𑌮𑌾𑌗𑌮𑌂-𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍃𑌮𑍍𑌭𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 || 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍈𑌕𑌵𑌸𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌵𑍃𑌷𑍇𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌃 | 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑍌𑌦𑌾𑌮𑌿𑌨𑍀𑌶𑌿𑌵𑍇𑌤𑌿 || 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌂 𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌵𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌮𑍇𑌘𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌦𑌪𑌿 𑌇𑌯𑌤𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌷𑍍𑌟𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍈𑌕𑌶𑌰𑌣𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌏𑌕𑌂 𑌶𑌰𑌣𑌂 𑌗𑍃𑌹𑌂𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌮𑌣𑌿𑌯𑌨𑍁𑌰𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 || 𑌮𑌣𑌿𑌯𑌨𑍁𑌃

[illegible]

𑌷𑍍𑌟 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌕𑌵𑌾𑌂𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌷𑍍𑌣𑌿𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌶𑌃 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌰𑌸𑌃 𑌔𑌪𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌨𑍁𑌷𑌿𑌕 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌂𑌰𑌸𑌂 𑌵𑌃 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌷𑍍𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍-𑌉𑌦𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌦𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌹𑌿𑌮𑌾𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇 𑌉𑌦𑌕 𑌮𑍇𑌵𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍 𑌦𑌕𑌾𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌷𑌿𑌤 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌦𑌕𑌾𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌷𑌿𑌤 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌿-𑌕𑌨𑌾𑌦𑌤𑌷𑌿𑌤 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌦𑌕𑌾𑌃 𑌕𑌥𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌮𑍇𑌵𑌾 𑌹𑍃𑌦𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌕𑌂 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌂𑌮𑍋𑌹𑌹𑍃𑌤𑍍𑌕𑌮𑍂𑌰𑍍𑌷𑌿𑌤𑌂 𑌵𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌕𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨 𑌵𑌾𑌕𑍇 - 𑌯𑌾𑌵𑌾𑌨 𑌵𑌂𑌶𑌕𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌵𑍇𑌦 - 𑌸𑍍𑌪𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀 𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃॥ 𑌕𑌵𑌾 𑌉𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌤𑌮𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍇 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌂। 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 - 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌨𑍀𑌂 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍇𑌹𑌸𑌂 - 𑌸𑌾𑌶𑍍𑌮𑌰𑌾𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌿𑌂 - 𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍀𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌮𑌨𑌾𑌮𑌸𑌮𑌹𑌾𑌵𑌂 𑌤𑍀𑌮𑌾𑌰𑌾𑌹𑍇𑌮𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑌯𑍇॥ 𑌷𑌡𑍍𑌜𑍀𑌕𑌹𑌿𑌷𑌵𑍇 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵𑌾𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌸𑌾𑌨𑍇𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾-𑌕𑌹𑍃𑌃𑌕𑌹𑍃 𑌤𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌹𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌨𑍀𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌷𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍃𑌹𑍍𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌵𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌕𑌂𑌨𑍇𑌹𑌸𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌂 𑌮𑌨𑌸𑌕𑌂 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌷𑌿𑌤𑌂 𑌸𑌾𑌶𑍍𑌮𑌰𑌾𑌣𑌂 𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑌕𑌂 𑌕𑌲𑌿𑌤𑌂 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑌂 𑌜𑌲𑌦𑌕𑌂𑌸𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌂 𑌸𑌾𑌮𑍋𑌹𑌮𑍇𑌷𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌿𑌂 𑌪𑍂𑌕𑌷𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌣𑌨𑌯𑌶𑍀𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌮𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌰𑍂𑌪𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃-𑌨𑌾𑌵𑌂 𑌨𑍌𑌕𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑌾𑌗𑌰 𑌤𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍀𑌤𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑍍𑌨𑌿 𑌕𑌰𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌵𑌾𑌂 𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑌿-𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌤𑌾𑌂 𑌦𑌕𑍍𑌷𑌮𑍇𑌜𑌂 𑌕𑌾𑌵𑌦𑍇𑌵𑌨𑌰𑌵𑌜𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌕𑌨𑌾 𑌹𑌸𑌂𑌕𑌹𑍃𑌵𑌂 𑌤𑍀𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌶𑌾𑌂 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌮𑍇𑌧 𑌤𑌕𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌣𑌾𑌮𑌹𑍇𑌮𑍇 - 𑌤𑌦𑍇𑌕𑌨𑌿𑌰 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑌦𑍈𑌵𑌸𑌨𑌵𑌾𑌰𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌮𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑌰𑌯𑌸𑍇𑌵𑌾𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌿 𑌕𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌖𑌿𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌤𑌤𑌮𑍋𑌸𑌾𑌹𑌿𑌃॥ ௪0॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய் தேவியே! 𑌤𑌵=உமதுடைய, 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑍈𑌕𑌶𑌰𑌣𑌂=மணிபூரகத்தையே ஒருகிருஹமாக உடைத்தாயும, 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌪𑌰𑌿𑌪𑌨𑍍𑌥𑌿𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌣𑌯𑌾 = இருளுக்கு விரோதமாகிற பிரகாசத்தை யுடைத்தான, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾=சக்தியினால், 𑌤𑌡𑌿𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌂=மின்னுள்ளதாயும்,𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑌤𑍍𑌨𑌾𑌭𑌰𑌣𑌪𑌰𑌿𑌣𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌧𑌨𑍁𑌷𑌂=

பிரகாசிக்கின்ற நாநாவிதமான இரததினஙகளால நிரமிக்கப்பட்ட (பூஷணங்களால உண்டுசெய்யபபட்ட இநதிர தநுசை யுடைத்தாயும,) ஶ்யாமம்=கறுததும, ஹரமிஹிரதப்தம்=ருத்திரனாகிற பிரளய காலசூரியனாலகொளுததப்பட்ட, த்ரிபுவநம்=மூவவுலகஙகளையும், வர்ஷந்தம்=ஜலம்வர்ஷிககிறதாயும், கமபி=இவவளவென்றுசொலலத தகாததாயுமிருககிற, மேகம்=மேகரூபமானபசுபதியை, நிஷேவே=ஸேவிக்கின்றேன (40)

(தா-ம) ஓய தேவியே! ஸதிரமினனல் ரூபமான சகதியினால் மினனலை யுடையதாயும, நானாவித இரததினஙகளால இழைககபபட்ட சக்தியின ஆபரணஙகளால இநதிரதனுசை வுடையதாயும, கருததும பிரளயாககினியினால் கொளுததபபடட உலகஙகளை வருஷிதது குளிரச செயகிறதாயுமிருககிற, மேகரூபமான ஸதாசிவனை ஸேவிககிறேன. (40)

மூ॥ தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸ மஹாதாண்டவ நடம்।
உபாப்யாமேதாப்யாமுதய விதிமுத்திஶ்ய தயயா
ஸநாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜநகஜநநீ மஜ்ஜகதிதம்॥ ௪௧॥

வ்யா॥ தவாதாரே மூல இதி॥ தவ பகவத்யாஃ ஆதாரே மூலே மூலாதாரசக்ரமத்யே ॥ ஸஹ ஸாகம் ஸமயயா ஸமய ஸம்ஜ்ஞயா லாஸ்யபரயா லாஸ்யே ந்ருத்யே பரம் தாத்பர்யம் - யஸ்யாஸ்தயா ஸ்த்ரீகர்த்ருகம் ந்ருத்யம் லாஸ்யமித்யுச்யதே ॥ நவாத்மாநம் மந்யே ஜாநாமி॥ நவரஸமஹாதாண்டவநடம் நவபிஃ ஶ்ருங்காராதிபிஃ ரஸைஃ மஹாந் உத்கடம் தம் தாண்டவம் - புங்கர்த்ருகம் ந்ருத்யம் தாண்டவமித்யுச்யதே ॥ தத்ர நடம் நர்தயிதாரம் உபாப்யாமேதாப்யாம் ஆநந்தபைரவமஹாபைரவீ மஹாபைரவாப்யாம் ஜகதஃ உதயவிதிம் உத்பத்திமுத்திஶ்ய ஸ்ருஜத்யாஹ॥ தயயேதி॥ ஶ்ருங்காரஸ்ய ப்ராதாந்யாத் ஸ்நிக்தம் தயயா ஸநாதாப்யாம் மிஶ்ரிதாப்யாம் ஜஜ்ஞே உத்பந்நம் - ஜநகஜநநீமத் மாதாபித்ருமத் ஜகத் ப்ரபஞ்சஃ இதம் ப்ரத்யக்ஷம் - லாஸ்ய நாட்யஸம்யோகாந் ப்ரதிபாதநாத்॥ ப்ரக்ருதி புருஷயோஃ ஸம்ஸர்கேண ஜகதுத்பத்திஃ லாஸ்ய ந்ருத்தாவஸாநே ஶிவஸம்ஸ்ருஷ்டம் ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிகல்பவிலாஸாஃ - ஸக்ருத்ஸம்ப்ரயோஜநா॥ ஏவம் பவதி தவ மூலே ஆதாரே லாஸ்யபரயா ஸமயயா ஸஹ நவரஸ மஹாதாண்டவநடம் நவாத்மாநம் மந்யே உதயவிதிமுத்திஶ்ய ஸநாதாப்யா மாதாப்யாம் தயயா ஸ

𑌨𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍 𑌜𑌨𑌕𑌜𑌨𑌨𑍀𑌮𑌜𑍍𑌜𑌗𑌜𑍍𑌞𑌃 ॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 ॥ 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌦𑌿𑌹𑌾𑌦𑌿𑌯𑍋𑌗𑌾𑌚𑍍𑌚 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌨𑌾𑌮𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌮𑌾𑌰𑌾𑌧𑌨𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌤𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌯𑍋𑌃𑌸𑍇𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌮𑍇𑌰𑍌 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌵𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌨𑌾𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿-𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌸𑌂𑌯𑍇𑌯𑌂-𑌆𑌧𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂- 𑌆𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌃 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 ॥ 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑍁𑌃 - 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑌂𑌸𑌿𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌮𑍁𑌪𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿- 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌂- 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌮𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌃𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑌶𑌾𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌨𑌿𑌷𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌮𑌯𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌯𑍋𑌨𑌿𑌮𑌷𑍍𑌟𑌜𑌂 𑌹𑍇𑌹 𑌷𑌟𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍀𑌠𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌦𑌶𑌾𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌚 𑌷𑌟𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾𑌃 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿- 𑌉𑌭𑌯𑌂 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌨 𑌚𑌹𑌰𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌜𑍍𑌯𑌂, 𑌚𑌤𑍁𑌃𑌸𑌿𑌤𑌾 𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑍀 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍌𑌲𑌿𑌨𑍀 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇-𑌏𑌕𑍈𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌪𑌜𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂-𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌂 𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑍀𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌪𑍀𑌠𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌾। 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌷𑌟𑍍𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁-𑌶𑌾𑌮𑍍𑌭𑌵𑍀 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌯𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌣𑍇𑌵 𑌮𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌕𑍌𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍃𑌤𑌾𑌃 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃- 𑌤𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌸𑍂𑌨𑌨𑍍𑌦𑍇𑌵 𑌮𑌹𑌾𑌮𑍇𑌰𑍁𑌵𑍌 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑍌 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂-𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌃 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌰𑌸𑍍𑌮𑍇𑌮𑍇𑌰𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌿𑌰𑌂𑌬𑌰𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌶𑍍𑌰𑍀𑌤𑍍𑌵 𑌸𑌮𑍁𑌯𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿- 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌵𑌰𑌷𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌰𑌾𑌮𑌂𑌸 𑌮𑌯𑌮𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌊𑌰𑍍𑌵𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌰𑌯𑌨𑌂 𑌵𑌾𑌮𑌚𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌮𑌣𑍍𑌡𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂𑌚𑌕𑍍𑌵𑌾𑌸𑌭𑌜𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌯𑍋𑌨𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑌯𑍋𑌨𑌂 𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌜𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌿𑌰𑌂𑌬𑌰𑌕𑍍𑌷𑌵𑌣𑌕𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂𑌕𑌾𑌊𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌭𑌜𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂-𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌦𑌶𑌰𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑍇𑌶𑍇𑌵𑌿𑌷𑍍𑌠𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌥𑌾𑌵𑌿𑌧𑍀𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌂𑌪𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌨𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 ॥ 𑌅𑌸𑌮𑌯𑌿𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁

[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌬𑍈𑌂𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍 [illegible] 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌨 𑌷𑌟𑍍𑌕𑍋𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌣𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌂 𑌚𑌂[illegible] 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌬𑌹𑍁𑌧𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌂𑌚𑌿𑌤𑌂॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑌧𑍍𑌯𑌂 𑌬𑍈𑌂𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑌿𑌂𑌧𑍋𑌃-𑌸𑌰𑌸𑍀𑌤𑌿 𑌬𑌹𑍁𑌧𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌂𑌚𑌿𑌤𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 - 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌮𑌧𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍂𑌜𑌾 [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌪𑍂𑌜𑌾 [illegible] 𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌶𑌂𑌭𑍋𑌃 [illegible] 𑌸𑌮𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌾𑌮 [illegible] 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌪𑌂𑌚𑌵𑌿𑌧𑌂 𑌯𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌯𑌾 - 𑌸𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌂𑌭𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌪𑌂𑌚𑌵𑌿𑌧𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌹 𑌯𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌅𑌤 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌃 [illegible] 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂 - 𑌪𑌂𑌚𑌧𑌾 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂𑌚 - 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂- 𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌨𑌾𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌂𑌚𑌵𑌿𑌧𑌂 - 𑌸𑌮𑌯𑌯𑍋𑌃 [illegible] 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇 𑌇𑌤𑌿 - 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 ॥ 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌰𑍂𑌪[illegible] - 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌜𑌨𑌕𑌜𑌨𑌨𑍀𑌮𑌜𑍍𑌜𑌗𑌦𑌿𑌦𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌉𑌦𑍍𑌵𑌾𑌹𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌃 [illegible] 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 - 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌲𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑌾𑌂𑌡𑌵 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌲𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑌾𑌂𑌡𑌵𑌯𑍋 [illegible] 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 - 𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂𑌚 [illegible] ॥ 𑌜𑌪𑌾𑌕𑍁𑌸𑍁𑌮𑌸𑌂𑌕𑌾𑌶𑍌 [illegible] ॥ 𑌜𑌗𑌤𑌃 𑌪𑌿𑌤𑌰𑍌 𑌵𑌨𑍍𑌦𑍇 [illegible] ॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵 [illegible] 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌪𑌂𑌚𑌕𑍇 [illegible] ॥ [illegible] 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 [illegible]

𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 - 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌮𑌹𑌤𑍀𑌂 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌮𑌹𑌾𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌨𑌾𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌗𑌤𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌸𑌂𑌶𑍍𑌰𑌯𑌣𑌮𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂॥𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍𑌦𑌹𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂॥𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂॥ 𑌹𑌂𑌸𑌹𑌂𑌸𑌿𑌕𑌾𑌰𑍂𑌪𑌤𑌯𑌾 𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌞𑍍𑌚 [illegible] 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ [illegible] 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑌦𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌜𑌨𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂॥ 𑌶𑌿𑌵𑌂𑌸𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌶𑌶𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌰𑌣𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 - 𑌤𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 ॥ 𑌤𑌪𑌨𑌶𑌶𑌿𑌕𑍋𑌟𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌧𑌰 𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 ॥ 𑌪𑌰𑌂𑌶𑌂𑌭𑍁𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 - 𑌯𑌮𑌾𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍 𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂॥ 𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 - 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂॥ 𑌏𑌤𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌜𑌿𑌘𑍃𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌅𑌤 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑍋 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌮𑌯𑌪𑍂𑌜𑌕𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌯𑌤𑌾 [illegible] ॥ 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑍇 [illegible]𑌪𑍂𑌜𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑍇𑌲𑌨𑌰𑍂𑌪 [illegible] 𑌅𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌂 [illegible] 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌰𑌾𑌧𑌨𑌂 [illegible] ॥ 𑌷𑍋𑌡𑌶𑍋𑌪𑌚𑌾𑌰𑌪𑍂𑌜𑌾 [illegible] ॥ 𑌷𑌡𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑍇𑌨 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍋𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 - 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 [illegible] - [illegible] 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌯𑌾𑌰𑌾𑌧𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌦𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿[illegible] ॥ [illegible] - 𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌾𑌦

𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌶𑌾𑌂𑌭𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌗𑌮𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 - 𑌨𑌾𑌦𑌃 𑌪𑌰𑌾 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌂𑌤𑍀 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌖𑌰𑍀𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌧𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥ 𑌪𑌰𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾 ॥ 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌂𑌤𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌚𑌕𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌮𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌦𑌶𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌵𑍈𑌖𑌰𑍀 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀 ॥ 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌂𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌨𑌾𑌦𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌨𑌾𑌦𑍌 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 - 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌾𑌨𑌾𑌹𑌤𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 ॥ 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌤𑍍 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌾 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤𑌾 𑌶𑌾𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌂𑌦𑍍𑌵𑌤𑍀𑌤𑌂 [illegible] 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 [illegible] 𑌪𑌰𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂 - [illegible] 𑌨𑌾𑌦𑌾𑌤𑍀𑌤𑌕𑌂 [illegible] 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌃 𑌕,𑌏,𑌈,𑌲,𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂,𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌷𑌟𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 [illegible] 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶 𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑌲𑌾𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌸𑌾 𑌶𑌾𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤𑌂 𑌶𑌾𑌂𑌭𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌦𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌂𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌂 [illegible] 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 [illegible] 𑌹𑌂𑌸𑌃 - 𑌸𑍋𑌹𑌂 [illegible] ॥ [illegible] 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌚𑌕𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 [illegible]

𑌷𑍍𑌵𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌵𑌶𑍇𑌷𑌶𑌵𑌶𑌾𑌕𑍍 𑌦𑌹𑌾𑌵𑍇𑌯𑌃 𑌶𑍈𑌵𑌃 𑌸𑌾𑌦𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍋𑌚𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌦𑌹𑌾𑌵𑍇𑌯𑍇 𑌜𑌾𑌤𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌸𑌾𑌵𑌦𑌾𑌰𑌾𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾॥ 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌨𑌯𑌤𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍 𑌕𑌨𑌾𑌹 𑌤𑌦𑌂𑌶𑌿𑌰𑌂𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌯𑍇𑌦𑌾𑌦𑌿𑌨𑍈𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯 𑌹𑌂𑌸𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌜𑌨𑌾𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌕𑌦𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌚𑍍𑌚𑍈𑌤𑍍𑌰𑌵𑌸𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌸𑌿𑌂𑌹𑌾𑌸𑌨𑌾𑌸𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑍌𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑌂𑌭𑌾𑌷𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌿𑌕𑌸𑌦𑍍𑌯𑌶𑍇𑌦𑌣𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌿𑌕𑌸𑌦𑍍𑌯𑌶𑌦𑌣𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌦𑍇𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌂𑌤𑍁 𑌤𑌦𑍀𑌯 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌗𑌤 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌵𑌂𑌤𑍍𑌕𑌜𑌾𑌤𑌿𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌚𑌕𑍍𑌰𑍍𑌯 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌨𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌂 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑌿𑌰𑌸𑍇𑌨𑍈𑌕𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌅𑌤𑌏𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂-𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾𑌵𑌤𑌂𑌸𑌸𑍍𑌥𑍇 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍॥ 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌶𑌿𑌵𑌜𑌵𑍍𑌰𑌗𑌤𑍇 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌛𑌿𑌖𑌰𑌵𑌿𑌶𑌶𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍇𑌤𑌾𑌕𑍍𑌷𑌟𑌾𑌷𑍇। 𑌗𑌂𑌭𑍁𑌰𑍁𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌕𑍍𑌷𑌜𑌾𑌰𑍁 𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾𑌵𑌤𑌂𑌸 𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑍇 𑌕𑌰𑌾𑌯 𑌤𑌾𑌕𑍍𑌷𑍀 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌏𑌵𑌮𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌪𑌯𑍇𑌤𑍍॥ 𑌤𑌦𑌨𑌂𑌤𑌰𑌂 𑌕𑌪𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍁𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌰𑍋 𑌦𑌨𑍁𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌪𑌲 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑌿𑌵𑍇𑌸𑌰𑌵𑌾𑌦𑍇𑌯𑍍𑌯𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌣𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑍇𑌤॥ 𑌤𑌦𑌾 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌯𑍁𑌸𑌦𑍇𑌵 𑌦𑌂𑌡𑍇𑌰 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌤𑌿𑌵𑍇𑌸𑌤𑍍॥ 𑌯𑌾𑌵𑌦𑍍𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌤𑌿𑌗𑍁𑌪𑍍𑌤𑌾 𑌚𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌾𑌰 𑌕𑍁𑌂𑌭𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌚𑌯𑍁𑌂𑌤𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿𑌸𑌂𑌦𑌤 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌮𑍍॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌶𑌂𑌕𑌰𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌚𑌨𑍈𑌃 𑌐𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌜𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌕𑍍𑌵𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌦𑌾𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌮𑍍॥ 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑍁𑌜𑌾𑌯 𑌧𑌨𑍁𑌰𑍍𑌬𑌾𑌣𑌪𑌾𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑍁𑌶𑌸𑍍𑌮𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑌤𑌾𑌦𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌦𑍇𑌶𑌿𑌤𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌾𑌰𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌃॥ 𑌕𑌦𑌮𑍍𑌬𑌕𑌂 𑌤𑍁 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍈𑌯𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌜𑌂 𑌦𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑌂 𑌹𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌨𑍍𑌨𑌾 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌦𑌶𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌬𑍋𑌧𑍇𑌣 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑍁𑌶𑌚𑌾𑌪𑌶𑌾𑌯 𑌬𑌾𑌣𑍈𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷𑌦𑍈𑌰𑌾𑌵𑍀𑌣𑌾𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾- 𑌦𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌕𑍍𑌷𑍇𑌷𑌿𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑍁𑌶𑌵𑌂𑌦𑍇𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑍁𑌵𑌾 𑌵𑌷𑍁𑌬𑌾𑌣𑌜𑌵𑌦𑍇𑌰𑌵𑌾𑌹𑌯𑌵𑌰𑌕𑌾𑌕𑌰𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌵𑌿𑌤𑌵𑍀𑌣𑌾 𑌉𑌭𑌯𑌦𑌸𑌾𑌕𑌂𑌸𑌂𑌦𑌤𑌦𑍇𑌵- 𑌤𑌦𑍁

𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇 𑌶𑌾𑌠𑍇𑌯 𑌕𑌣𑍍𑌠𑌾𑌵𑌤𑌂𑌸𑌸𑍍𑌸𑍂𑌤𑌳𑍍𑌠𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂𑌚 ॥ 𑌭𑌵𑌾𑌨𑍀𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌧𑍇𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌮𑌨𑌿 𑌮𑌣𑌿𑌵𑌾𑌸𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌣𑌿𑌠𑍇𑌶𑌾 𑌯𑌨𑌾𑌃𑌵𑍇𑌳𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌂𑌵𑌾𑌷𑍍𑌵𑌂𑌶𑌾𑌰𑌠𑌿𑌜𑌵𑌸𑍍𑌰𑍍𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌕𑌵𑌾𑌰𑌂। 𑌕𑌥 𑌦𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌠𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂𑌕𑌹𑌯𑌵𑌾𑌰𑌥𑌾𑌰𑍈𑌨𑌕𑌾𑌰𑌸𑌿𑌕𑍇 𑌕𑍍𑌷𑌣𑍍𑌠𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌠𑌾𑌰𑌸𑌿𑌚𑌕𑌾𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌭𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌸𑌠𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌶𑍍𑌯𑌠𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌮𑌹𑌵𑌤𑍀 𑌸𑌠𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌠𑍋𑌵𑌯𑍍𑌯𑌕𑌂 𑌕𑌞𑌾𑌰𑌵𑌾𑌜𑌾𑌕𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌠𑍋𑌤𑌾 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑌰𑌿𑌣𑍀𑌵𑍍𑌯𑌸𑌾𑌧𑌵𑌯𑍍𑌯𑌕𑌂 𑌧𑌶𑍍𑌯𑌨𑍇𑌠𑌵 𑌶𑌠𑌾𑌰𑌾𑌯𑌨𑌂॥ 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌶𑌾𑌠𑍇𑌯॥ 𑌸𑌾𑌜𑌯𑍍𑌠𑌂𑌬𑌯𑌠𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌵𑍀𑌂𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌾𑌰𑌸𑌾𑌂𑌧𑌿𑌂। 𑌵𑌾𑌶𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌶𑍍𑌯𑌨𑌾𑌬𑌣𑌮𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌯𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌯𑌕𑌃 । 𑌤𑍇𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍋𑌕𑍍𑌯𑌂𑌠𑍇𑌮𑍇𑌯𑌧𑌾𑌶𑌾 𑌵𑌰𑌨𑌾𑌰𑍀𑌘𑍇𑌣𑍇𑌯𑌕𑌳॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌚𑌚𑌾𑌰𑍇𑌸𑍍𑌤𑍇𑌤𑍍𑌰𑌸𑌿 𑌕𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤𑍇 ॥ 𑌶𑍍𑌲𑍋 ॥ 𑌯𑍇𑌷𑌿𑌞𑍍𑌯 𑌞𑍍𑌯𑌾𑌰𑌾𑌣 𑌠𑌂𑌬𑌯 𑌠𑍍𑌯𑌵𑌤𑌿 𑌰𑌾𑌜 𑌵𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌂𑌬𑌨𑌵 𑌯𑌾𑌵𑌕𑌵𑌂𑌕𑌾𑌰𑌠𑍍𑌯𑌳 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂𑌤𑍇𑌯𑌵𑌕𑌸𑍍𑌵𑌠𑌾𑌯𑌾𑌯𑌬𑌾𑌣𑌹𑌿𑌞 𑌵𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌠𑍍𑌯𑌘𑌧𑍍𑌯𑍇𑌶𑌾 𑌵𑌶𑌘𑌾 𑌭𑌵𑌂𑌤𑍀𑌤𑌿॥ 𑌕𑌤𑍍𑌰𑌸𑌠𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌵𑌾𑌜𑌾𑌨𑌿𑌷𑍇𑌯𑌾𑌕 - 𑌸𑌾𑌜𑌯𑍍𑌠𑌂𑌬𑌾𑌞 𑌘𑌤𑍇𑌕𑌨𑌵𑌾𑌜𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌡𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑌾𑌃-𑌤𑌞 - 𑌵𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌸𑍍𑌯𑌿 𑌤𑌳𑍍𑌰𑌵𑌞𑌾𑌂𑌬𑌸𑍍𑌯𑌸𑌾𑌜𑌯𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌕𑍍𑌯𑌾𑌕-𑌸𑌾𑌜𑌯𑍍𑌸𑍍𑌯𑌚𑌂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌳𑌾 𑌠𑍍𑌯𑌤𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌂𑌧𑌵𑌶𑌾𑌧𑌾𑌜𑍍𑌞𑍀𑌵𑌨𑌾𑌕-𑌯𑌤𑌃-𑌕𑌵𑌾𑌦𑌰𑌸𑌠𑌾𑌧𑌯𑌦𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌇𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕 𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂- 𑌕𑌤𑌃𑌚𑌂𑌠𑌕𑌳𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌾𑌜𑌯𑍍𑌕𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌕 𑌸𑌂𑌵𑌕𑍍𑌯𑌾𑌕 𑌤𑍇𑌜𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌰𑌾𑌯𑌾𑌨𑌂𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌤𑍇𑌕𑌚𑌨 𑌸𑌂𑌘𑌿𑌰𑍇𑌞 𑌤𑌧𑍍𑌯𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑌂॥𑌤𑍇𑌦𑌿𑌤 𑌵𑍍𑌯𑌂-𑌕𑌤𑌳𑌵𑌵𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌳𑍍𑌰𑌵𑌞𑌾𑌂𑌬𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌕𑍍𑌯𑌾𑌕- 𑌚𑌂𑌤𑍍𑌰𑌠𑌂𑌬𑌾 𑌞𑌘𑌤𑍇𑌕𑌨 𑌚𑌂𑌠𑌕𑌳𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌾𑌜𑌨𑌂𑌯𑌾𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌯𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌾𑌜𑍇𑌵𑌾𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌂𑌧𑍍𑌰𑌬𑌿𑌂𑌬𑌘𑌤𑍇𑌕𑌨𑌤𑍇𑌧𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌾𑌜𑌨𑌨𑌿𑌤𑍇𑌷𑌯𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌕𑌞𑌾𑌰𑌚𑌂𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌾𑌞𑍍𑌚𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌠𑌾𑌂𑌤𑌘𑌤𑌚𑌂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌳𑌾𑌠𑍍𑌯𑌤 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌂𑌤𑍇𑌧 𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑍀𑌵𑌨𑌠𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌾𑌜𑌾𑌨𑌿𑌬𑌂𑌯𑍋𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑌤𑌳𑌵𑌵𑌿𑌂𑌬𑌾𑌂𑌬𑌳𑍍𑌰𑌵𑌞𑌾𑌂𑌬𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌕𑍍𑌯𑌾𑌕॥ 𑌳𑍍𑌰𑌵𑌞𑌾𑌂𑌬𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑌚𑌂𑌠𑌠𑌂𑌬𑌯𑌵𑌾𑌜𑌾𑌨𑌿 𑌬𑌂𑌯𑍋𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌂𑌠𑌤𑌂 ॥ 𑌳𑌵𑌂𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌠𑍋 𑌶𑌠𑌾𑌰𑌾𑌯𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌠𑌨𑌯𑌾𑌠𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂𑌧𑌧𑌾𑌤𑌿॥ 𑌳𑌵𑌂 𑌦𑌿𑌧𑌇𑌕𑌠𑍋 𑌶𑌠𑌾𑌰𑌾𑌯𑌿𑌤𑌾𑌮𑌘𑌵𑌤𑍀 𑌤𑍇𑌳𑌮𑌿𑌕𑌾𑌨𑌿𑌸𑌵𑌣𑌿𑌧𑌧𑌾𑌤𑌿 ॥ 𑌯𑌥𑌾𑌵𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌯𑌾𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌯𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾𑌵𑌸𑌰𑌸𑍍𑌤𑌂𑌧𑌧𑌾𑌤𑌿॥𑌯𑌾𑌕𑍍𑌵𑌸𑌧𑍍𑌰𑌶𑌾𑌯𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾𑌵𑌶𑍀𑌕𑌰𑌣𑌂𑌧𑌧𑌾

𑌤𑌿॥ 𑌮𑍁𑌖𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑌮𑌂𑌦𑌦𑌾𑌤𑌿॥ 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌕𑌮𑌲𑌵𑌲𑌮𑍇𑌹𑌾𑌮𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂𑌕𑌾𑌯𑌸𑍍𑌥𑌂– 𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌯𑌨𑌦𑍀𑌤𑌿𑌸𑍍𑌸𑍍𑌵𑌯𑍋𑌨𑌿𑌂 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌤𑌰 𑌮𑍂𑌲𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑌮𑌯𑌿𑌨𑌾𑌂𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑌿𑌕𑌾𑌮𑍂𑌲𑌿𑌕𑌷𑍋𑌡𑌶𑌾𑌯𑌨𑌾𑌵𑌾𑌯 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯 𑌪𑍂𑌜𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌯𑌮𑌤𑌕𑌂॥ 𑌅𑌥 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌕𑌮𑌲𑌾𑌦𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌅𑌵𑌰𑍋𑌹𑌣𑌪𑍂𑌜𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌃 𑌕𑌯𑌰𑌾𑌶𑌯𑌃– 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤𑌃– 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯𑍁𑌃– 𑌵𑌾𑌯𑍋𑌰𑌗𑍍𑌨𑌿𑌃– 𑌅𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑌾𑌪𑌃– 𑌅𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑍋𑌹𑌕𑍍𑌰𑌮 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌃– 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌗𑌤𑌾 𑌹𑌾𑌕𑌿𑌨𑍀𑌃 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌂 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇– 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌗𑌤𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌕𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌡𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌨 𑌰𑌾𑌜𑍀𑌵𑌨𑌾𑌨𑌜𑍍𑌞𑌾𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂॥ 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂– 𑌶𑍃𑌣𑍁 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌕𑌨𑌵𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍈𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌧𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍈𑌃 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍𑌪𑌾𑌵𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌥𑌂 ॥ 𑌊𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌮𑍂𑌲𑌮𑌵𑌾𑌕𑍍𑌶𑌾𑌖𑌂 𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌯𑍋 𑌵𑍇𑌦 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 ॥ 𑌦𑍇𑌹𑌰𑍂𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌿𑌰𑍋𑌵𑌦𑌨𑌮𑍂𑌲𑌂 𑌕𑌰𑌚𑌰𑌣𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌯𑌵𑌾𑌶𑍍𑌶𑌾𑌖𑌾𑌃 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂𑌕𑌣𑍍𑌠𑍋𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍇𑌰𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑌾𑌮𑌵𑌰𑍋𑌹𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌂𑌕𑍇𑌤𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌤𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 – 𑌤𑌦𑌾 𑌤𑌯𑌾𑌨 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌾𑌃-𑌸𑌂𑌹𑌰𑍇𑌵𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌗𑌤 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌧𑍋𑌮𑍁𑌖𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌾𑌨𑌿 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌬𑍋𑌧𑌯𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪 𑌪𑍍𑌰𑌬𑍋𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮- 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌸𑌾𑌧𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍌𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇𑌵 𑌅𑌵𑌗𑌤𑌂 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂 – 𑌵𑌾𑌮𑌕𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 – 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌪𑍂𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌃 – 𑌪𑌾𑌶𑌾𑌂𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌰𑌾𑌦𑍇𑌶𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌕𑌲 𑌸𑍍𑌰𑍁𑌕𑌲 । 𑌶𑌪𑌸𑌸𑌰𑍍𑌷 𑌯𑍋𑌧𑌾𑌣𑌾𑌨𑌷𑍍𑌟𑌸𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌜𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 ॥ 𑌕𑌰𑌣𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌷𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌿𑌣𑍀𑌂 । 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌮𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌪𑌾𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑌪𑍂𑌜𑌯𑍇

ஸ்வாதிஷ்டாநமிதி||உபயோஸ்ஸமாநவிஷயக்ரியாத்வேநாராதநீயஃ|| ஸர்வம் ஸமயாக்யம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹ்ருதி ஸமயாயாஃ ஶிவத்வாஃ க்ரீடா ப்ரஸ்ருதிவாதாநம் ப்ரத்யம்ஸம்வரணமிதி|| ௪௧||

(ப-உ) ஹேபகவதி=ஓய தேவியே! தவ=உம்முடைய, மூலே ஆதாரே=மூலாதாரசக்கிரத்தில், லாஸ்யபரயா=நர்த்தனத்தில் ப்ரீதியுள்ளவளான, ஸமயயா ஸஹ=ஸமயையென்னும் தேவியோடு (மஹாபைரவியோடு,) நவரஸமஹா தாண்டவ நடம்=சிருங்காராதி நவரஸங்களோடுகூடின நாத்தனத்தில் அபிநயம் செய்கிறவரை, நவாத்மாநம்=ஆனந்தபைரவனாக, மந்யே=நினைக்கின்றேன். உதயவிதிம்=(பிரளயத்தில்நசித்ததை மறுபடியும்) உண்டுசெய்வதை, உத்திஶ்ய=குறித்து, தயயா=தயவினால், ஸநாதாப்யாம்=(தம்பதிகளுடன்)கூடினவர்களான, உபாப்யாமேதாப்யாம்=ஆநந்த பைரவி, மகாபைரவ இவ்விரண்டுபேர்களாலே, இதம்=இந்த, ஜகத்=உலகமானது, ஜநகஜநநீமத்=தாய்தந்தையுடையதாக, ஜஜ்ஞே=ஆச்சுது.

(தா-ம) (கௌலமதத்தின் பிரகிருதி புருஷர்களின் பரஸ்பராவலோகன கிரீடாகாலத்தில் ஜகத்தின் உற்பத்தி, நாத்தனத்தின் முடிவே பிரளயம் என்றுள்ள சித்தாந்தத்தையும், ஆதாரசக்கிரத்தில் (திரிகோணத்தில் ஆநந்த பைரவன், மஹா பைரவீ இவர்களை உபாசிக்கவேண்டும் என்றும் சித்தாந்தத்தையும், அனுசரித்துச் சொல்லுகிறார்) ஓய தேவியே! மூலாதார சக்கிரத்தில் ஸமையை என்னும் தேவியோடுகூட சிறுங்காரம் முதலிய ஒன்பது ரஸமுள்ள தாண்டவத்தில் அபிநயம்செய்கிறவனான புருஷனை ஆநந்த பைரவனாக நினைக்கிறேன். (அதாவது ஸமயசக்தியை, மஹாபைரவீயாகவும், சதாசிவனென்னும் புருஷனை ஆநந்தபைரவனாகவும், நினைக்கிறேன்) முன்னாத்தனுவஸானமான பிரளயத்தில் நசித்த பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்து மஹாதயைகொண்டு மறுபடியும், பிரபஞ்சோற்பத்தி செய்வதாக தம்பதிகளாய்ச் சேர்ந்து லாஸ்ய தாண்டவங்கள் செய்கிறவருடைய மனதில் பிரத்தியக்ஷமாய் காணுகிற ஆனந்த பைரவன் மஹாபைரவிகளால் இந்த பிரபஞ்சம் தாய் தந்தையுள்ள தாச்சுது. இந்த வியாக்கியானத்தில் கௌலமத பேதங்களும், ஸமயிமதமும் அனுஷ்டானபேதங்களும் கீழ்சொன்ன ஐந்து சுலோகங்களின் விவரணமும் சொல்லியிருக்கின்றது (41)

அவ இதுவரையிலும் ஸமயமதத்தை நன்றாக விஸ்தரித்து ஸமயையாகிய பகவதியின் கிரீடம் முதற்கொண்டு பாதம் வரையிலும் வாணிக்கிறார்.

௪௨|| கதைர்மாணிக்யத்வம் ககநமணிபிஃ ஸாந்த்ரகடிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகிரிஸுதே கீர்த்தயதி யஃ|

ஸந்தியெய ஜ்ஞாயா ஜ்ஞாரணஶஜைஹம் வநுஶகஹும்
யந்ம ஸ்ஸள நாஸீரம் கிமிதி ந நிவெய்யா திய ஷணாய்॥௬௨॥

வ்யா॥ ஹமெதகோ-ரணிக்ருக்ஷதி தி॥ ஹமெதஃஷாமெதஃஓரணிக்ருக்ஷம் நவவியாத்ஹாவம் ஹஹநோணிஹிஃதாஷமாஜிமெக்ருஃமெதஷாம்ஜக்ரும் தஸஞிக்ரு ஷ்டுமெஸவாய-ம்-ஸூஷணோணிக்ஷம்யஜ்ருமெத॥ ஸாம்ஃரு வழிதம் ஸாம்ஃரும் நீரம்யும் யயாஹவதிதயா ॥ வழிதம் வஹிதம் கிரீடம்கோடம் மெஹமோம்மெஹநாவிகாரம் ஹிஓகிரிஸமெதமெஹ வாவதி கீதப்பதி யஃ ஸகவீம்ஃரும் நீமெய யஜ்ஞாயாஜ்ஞாரண ஶஜைம் நீயம்மெஹாஜம்தஞுவஹிதம்நீமெயம் கமெநகாரஜ்ஜா தம்மெதஷாம் தஸ்ஹாயாஜ்ஞாரணெந வ்யாவமெநநஶஜைம் ஶஜை ஜைவண-ம்வம்ஃருவம்யம் யந்மஃ மெகாஷம்யம் ஶளநாஸீரம் ஶநா ஸீரஃ ஜம்ஜஃதஸ்ருஸம்ஜம்யி-ஶளநாஸீரம் கிமிதிநநிவெய்யாயிஷ ணாம்ஜஞீம்॥கமெஜ்ஜுதம்வஷமெயாஜநா॥மெஹஹிஓகிரிஸமெதோணி க்ருக்ஷம்ஹமெதஃ ஹஹநோணிஹிஃ ஸாம்ஃருவழிதம் மெஹமோம்மெதகிரீ டம் யஃ கீதப்பதி ஸநீமெயயஜ்ஞாயாஜ்ஞாரணஶஜைம்வம்ஃ ஶகஹும் ஶளநாஸீரம் யந்மரீதி - யிஷணாம் கிம் நநிவெய்யாதி-கயம்ஹா வஃ-கிரீடவண-நாம் கதப்பமோஷ்யம்ஜாநாஃ கவீம்ஃராஃதஞுவஹி தாம் வம்ஃருமெரவாம் நாநாரஜோணிகாம்திஜ்ஞரிதாம் ஷுஷ்ஞாஜம் ஃருவாவமெக்ஷந கயம்நாஶம்கமெத கவஶ்யம்மெதஷாம்தஜ்ஞம்காஜா யதவமெவதி கஞு உகமெஷ்க்ஷாஞம்காரஃ வம்ஃருஶகஞஸ்ரு ஜம் ஃருவாவமெக்ஷமெநாகமெஷ்க்ஷணாக-யஸா கவஹநவாஞம்காரஃ - ஜ ஷம்வம்ஃருஶகஞம் நஹவதி- கவிக்ஷிம்ஃருவாவ ஜத்ராவஹநவஸ்ருஷு திஹாநாக யஸா ஸம்மெஷஹாஞம்காரஃ - கயஜிம்ஃருவாவஃ உதவம் ஃருஶகஞதிவிஸம்ஸயாக - யஸாகதிஶமெயாக்ஷிரஞம்காரஃ-ஜம்ஷஶ கஞஸ்ரு ஜம்ஃருவாவமெக்ஷந கய்ருவஸாநாக ஷுயிஷாணாம் ஜம்ஃரு உாமெவ கிமிதி நநிவெய்யாதி ஜதி ஸாஓமெந்ருாமெக்ஷஃ - ஷவம் வ தஷண-ர மெஞம்காராணாம் மெயு ஷகஸ்ரு ஷுாயாந்ரும் ஜதா ஸ்ராஷ்யாயாந்ருதிதி விநிஹமெஷ்ஓணாஹாவாக ஸம்மெஷஹம்ஸுக ரஃ॥ (உகமெஷ்க்ஷாதிஶமெயாக்ஷிஸமெஷ - ஞுவஹநவஷ்ஷ தஞ்ஹா ஹாவாஷவி கிமிதியிஷாணாம் நநிவெய்யாநி ஜத்ருவஹநமெவாமெஞுவ ஸ்ருஶகக்ஷாக - ஸம்மெஷஹஷ்ஷ வம்ஃருஶகமெஞுமெஷ ஜம்ஃருவா

பஸ்யஸ்ய த்ராணச்சிக்ஷகா: உத்ஜீவயிதா: ஶக்யணவேதி ஸம்
ஸ்தோஹஸம்கரணவஜ்யாயாது)|| ௪௨||

(ப-உ) ஹே ஹிமகிரிஸுதே = ஓ! ஹிமயமலையின் புத்திரியே! மாணிக்யத்வம் = நவரத்தினங்களின் தன்மையை, கதை: = அடைந்திருக்கிற, ககனமணிபி: = பன்னிரண்டு ஸூரியர்களாலே, ஸாந்த்ரகடிதம் = நெருக்கமாய் இழைக்கப்பட்டதாயும், ஹைமம் = பொன்மயமாயுமிருக்கிற, தே = உம்முடைய, கிரீடம் = கிரீடத்தை, ய: = யாதொருகவி, கீர்த்தயதி = வர்ணிக்கின்றானோ, ஸ: = அந்தக்கவியானவன், நீடேயச்சாயாச்சுரணஶபலம் = (கிரீட)கோளத்திலிருக்கின்ற இரத்தினங்களின், காந்தி சம்பந்தத்தினாலே சித்ரவர்ணமான, சந்த்ரஶகலம் = சந்திரகண்டத்தை, ஶௌநாஸீரம் = இந்திரசம்பந்தமான, தநுரிதி = வில்லென்றும், திஷணாம் = புத்தியை அல்லது ஊஹத்தை, ந நிபத்நாதி கிம் = செய்யமாட்டானோ?

(தா-ம) ஓ ஹிமயகிரியின் புத்திரிகையே! உமது நித்தியசமீப ஸேவைக்காக நானாவித ரத்தினரூபத்தை யடைந்த பன்னிரண்டு சூரியர்களாகிய இரத்தினங்களால் இடைவிடாமல் இழைக்கப்பட்ட பொன்மயமான உமது கிரீடத்தை வர்ணிக்கத்தொடங்கின கவியானவன் அந்தக்கிரீடத்திலுள்ள பலவித ரத்தினகாந்திகளால் பூசப்பட்ட வக்கிரமான சந்திரரேகையைப் பார்த்து இந்திரதனுஸ்ஸென்று ஊஹிக்கமாட்டானோ? (அவ்வாகாரமாகையால் சித்தமாக ஊஹிப்பான.) (42)

௪௩|| துநோது த்வாந்தம் நஸ்துலிததலிதேந்தீவரவநம்
கநஸ்நிக்தஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரநிகுரம்பம் தவ ஶிவே |
யதீயம் ஸௌரப்யம் ஸஹஜமுபலப்தும் ஸுமநஸோ
வஸந்த்யஸ்மிந் மந்யே பலமதநவாடீவிடபிநாம்|| ௪௩||

வ்யா|| துநோது த்வாந்தம் ந இதி|| துநோது அபநோதயது த்வாந்தம் அஜ்ஞாநதிமிரம், ந: அஸ்மாகம், துலிததலிதேந்தீவரவநம் துலிதம் ஸத்ருஶீக்ருதம் தலிதம் விகஸிதம் இந்தீவராணாம் நீலோத்பலாநாம் வநம் யஸ்ய தத் || கநஸ்நிக்தஶ்லக்ஷ்ணம் கநம் ஸாந்த்ரம் சிக்கணம் ஸ்நிக்தம் ஸ்நேஹயுக்தமிவ ஸ்நிக்தம் ஶ்லக்ஷ்ணம் ஸூக்ஷ்மம் த்ரயாணாமேஷாம் விஶேஷணாநாம் ஸமாஸ: || சிகுரநிகுரம்பம் சிகுராணாம் கேஶாநாம் நிகுரம்பம் ஸமூஹ: கேஶபாஶ ஸமூஹோ த்ருஷ்டேத்யர்த:|| தவ ஸர்வத்ரா: ஶிவே மங்களவதி யதீயம் யஸ்ய த்ருஷ்டஸ்ய ஸம்பந்தி ஸௌரப்யம் பரிமளம் ஸஹஜம் ஸ்வாபா

𑌸𑌹𑌜𑌂 𑌉𑌪𑌲𑌬𑍍𑌧𑍁𑌂 𑌸𑍌𑌰𑌭𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍁𑌮𑌨𑌸𑌃 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌾𑌣𑌿 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌆𑌸𑌤𑍇 - 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 [illegible] 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 - 𑌬𑌲𑌮𑌥𑌨𑌵𑌾𑌟𑍀𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌲𑌮𑌥𑌨𑌃 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌟𑍀 𑌉𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌨𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂‖ [illegible] ‖ 𑌹𑍇 𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌤𑍁𑌲𑌿𑌤𑌦𑌲𑌿𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌵𑌨𑌂 𑌘𑌨𑌸𑍍𑌨𑌿𑌗𑍍𑌧𑌶𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌣𑌂 𑌤𑌵 𑌚𑌿𑌕𑍁𑌰𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑍁𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌧𑍁𑌨𑍋𑌤𑍁 ‖ 𑌯𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌸𑌹𑌜𑌂 𑌸𑍌𑌰𑌭𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌪𑌲𑌬𑍍𑌧𑍁𑌂 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌬𑌲𑌮𑌥𑌨𑌵𑌾𑌟𑍀𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌨𑌾𑌂𑌸𑍁𑌮𑌨𑌸𑌃 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 - 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌕𑍇𑌶𑌪𑌾𑌶𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌯𑍈𑌵 𑌧𑍃𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌕𑍁𑌸𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌾[illegible] ‖ 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾[illegible] ‖ 𑌤𑍁𑌲𑌿𑌤𑌦𑌲𑌿𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌵𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌪𑌮𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 ‖ 𑌅𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 [illegible] ‖ ௪௩ ‖

(தா-ம) ஓய் முக்கண்ணன் மனைவியே! தேவேந்திரோத்தியானத்திலிருக்கும், கல்பவிருக்ஷங்களின் புஷ்பங்கள் தங்கள் பரிமளம் குறைவென்று நினைத்து, எக்காலத்திலும் தற்செயலாகவே குமுகுமென்று பரிமளிக்கிற உமது கேசபாசத்தின் பரிமளத்தை தாமேற்றிக்கொள்வதற்காகவே அக்கேசபாசத்தில் வசிக்கின்றனவென்று என்னால் நிச்சயிக்கப்பட்டதான நெருங்கி மினி மினித்து மிருதுவாயுமிருக்கிற உமது சிகுர நிகரமானது எனது திருடமான அஞ்ஞானாந்தகாரத்தை தொலைக்க வேண்டுமாய் பிரார்த்திக்கிறேன். (43)

அவர் பகவதி ஸீமந்தத்தை வர்ணிக்கிறார்

(ப-உ.) 𑌶𑌿𑌵𑍇=சிவமனைவியே! 𑌯𑌦𑍀𑌯𑌂=யாதொருதலைமயிரின்சம்பந்தமான, 𑌸𑌹𑌜𑌂=ஸ்வபாவஸித்தமான, 𑌸𑍌𑌰𑌭𑍍𑌯𑌂=பரிமளத்தை, 𑌉𑌪𑌲𑌬𑍍𑌧𑍁𑌂=அடைவதற்கு, 𑌬𑌲𑌮𑌥𑌨𑌵𑌾𑌟𑍀𑌵𑌿𑌟𑌪𑌿𑌨𑌾𑌂=இந்திரனுடைய உத்தியானத்திலிருக்கும் விருக்ஷங்களின், 𑌸𑍁𑌮𑌨𑌸𑌃=புஷ்பங்கள், 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍=இந்தத்தலைமயிரில், 𑌵𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿(𑌇𑌤𑌿)=வாஸம்செய்கின்றனவென்று, 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇=நினைக்கின்றேனே, 𑌤𑌤𑍍=அப்பரிமளமுள்ளதாயும், 𑌤𑍁𑌲𑌿𑌤𑌦𑌲𑌿𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌵𑌨𑌂=ஸாம்யமுள்ளதாகச்செய்யப்பட்ட மலர்ந்த கரிநீல வனத்தை உடைத்தானதாயும், 𑌘𑌨𑌸𑍍𑌨𑌿𑌗𑍍𑌧𑌶𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌣𑌂=அடர்த்தியாயும் மினிமினிப்புள்ளதாயுமிருக்கிற, 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌚𑌿𑌕𑍁𑌰𑌨𑌿𑌕𑍁𑌰𑍁𑌮𑍍𑌬𑌂=தலைமயிர்களின்சமூகமானது, 𑌨𑌃=எங்களுடைய, 𑌧𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂=அஜ்ஞானாந்தகாரத்தை, 𑌧𑍁𑌨𑍋𑌤𑍁=போக்கடிக்கட்டும் (43)

𑌮𑍂॥ 𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂 𑌨𑌸𑍍𑌤𑌵 𑌵𑌦𑌨𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀
𑌪𑌰𑍀𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑌰𑌣𑌿𑌃।
𑌵𑌹𑌂𑌤𑍀 𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌕𑌬𑌰𑍀𑌭𑌾𑌰𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰
𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌾𑌂 𑌬𑍃𑌂𑌦𑍈𑌰𑍍𑌬𑌂𑌦𑍀𑌕𑍃𑌤𑌮𑌿𑌵 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌾𑌰𑍍𑌕𑌕𑌿𑌰𑌣𑌮𑍍॥௪௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂 𑌨 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑌤𑍁 𑌦𑌿𑌶𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌶𑍁𑌭𑌂 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌤𑌵 𑌤𑍇 𑌵𑌦𑌨𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀 𑌪𑌰𑍀𑌵𑌾𑌹𑌃𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵-𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌪𑌦𑌂- 𑌇𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌹 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌮𑌾𑌸𑍋 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌲𑍋𑌪𑌃 - 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌦𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌦𑌨𑌂 𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌦𑌨𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌹𑌰𑍀 𑌉𑌤𑍍𑌸𑍇𑌕𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑍀𑌵𑌾𑌹𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌃 𑌇𑌵 𑌸𑌭𑍇𑌰𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌬𑌹𑍁𑌦𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌃- 𑌤𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵 𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌸𑍋 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵 𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗 𑌇𑌵 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑌰𑌣𑌿𑌃 𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌸𑌰𑌣𑌿𑌃 𑌪𑌙𑍍𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃𑌸𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑌾 𑌰𑍇𑌖𑌾𑌵𑌹𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌧𑌾𑌰𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌂𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌪𑌰𑌾𑌗𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌕𑌬𑌰𑍀𑌭𑌾𑌰𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌾𑌃 𑌕𑍇𑌶𑌪𑌾𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑌨𑌾𑌵𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌂- 𑌤𑍇 𑌚 𑌤𑍇 𑌕𑌬𑌰𑍀𑌭𑌾𑌰𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌕𑍇𑌶𑌪𑌾𑌶𑌨𑌿𑌚𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌃 𑌶𑌤𑍍𑌰𑌵𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌬𑍃𑌨𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌸𑌮𑍂𑌹𑍈𑌃 - 𑌬𑌨𑍍𑌦𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌬𑌨𑍍𑌦𑍀𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌵𑌰𑍁𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍇𑌵 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑍇𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌃- 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌾𑌰𑍍𑌕𑌕𑌿𑌰𑌣𑌂 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌃𑌕𑌾𑌲𑍀𑌨𑌃 𑌅𑌰𑍍𑌕𑌃 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌪𑌦𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌵 𑌵𑌦𑌨𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌲𑌹𑌰𑍀𑌪𑌰𑍀𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌤𑌵 𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑌰𑌣𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌕𑌬𑌰𑍀𑌭𑌾𑌰𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌾𑌂 𑌬𑍃𑌨𑍍𑌦𑍈𑌰𑍍𑌬𑌨𑍍𑌦𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌾𑌰𑍍𑌕𑌕𑌿𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌂 𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂 𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑌰𑌣𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤𑌃 𑌸𑌰𑌣𑌿𑌤𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌕𑌿𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌬𑌰𑍀𑌭𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌰𑍂𑌪𑌕𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇𑌵𑌮𑌨𑌯𑍋𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃-𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍-𑌨𑍀𑌰𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑌃॥ ௪௪॥

(ப-உ) (𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿)=ஓய் தேவியே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌵𑌦𑌨-𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯-𑌲𑌹𑌰𑍀 𑌪𑌰𑍀𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌰𑍋𑌤 𑌸𑌰𑌣𑌿𑌰𑌿𑌵 (𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾)=முகத்தின் ஸௌந்தரியரஸத்தினுடைய பிரவாஹத்தினது பெருக்கின்வழிபோலிருக்கிறதான, 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌕𑌬𑌰𑍀 𑌭𑌾𑌰𑌤𑌿𑌮𑌿𑌰 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌾𑌂=பிரபலமானகேஶபாஶமாகிற அந்தகாரரூபமான சத்துருக்களின், 𑌬𑍃𑌨𑍍𑌦𑍈𑌃=ஸமூகங்களால், 𑌬𑌨𑍍𑌦𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂=ஜெயிலரையில் தள்ளப்பட்ட, 𑌨𑌵𑍀𑌨𑌾𑌰𑍍𑌕-𑌕𑌿𑌰𑌣𑌮𑌿𑌵=பாலஸூரியகிரணமென்று சம்பவிக்கத்தகுந்த, 𑌸𑌿𑌨𑍍𑌦𑍂𑌰𑌂=ஸிந்தூரத்தை, 𑌵𑌹𑌨𑍍𑌤𑍀=தரித்துக்கொண்டிருக்கின்ற, 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌸𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑌰𑌣𑌿𑌃 = வகுட்டின் வழியானது, 𑌨𑌃=எங்களுக்கு, 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌮𑌂=யோககேக்ஷமத்தை, 𑌤𑌨𑍋𑌤𑍁=செய்யட்டும். (44)

(தா-ம்) ஓய தேவியே! உமது ஸௌந்தரியரஸத்தின் ஊற்றுப்பிரவாஹப்பெருக்கின்வழிபோலிருக்கிறதான (உமது கேசபாச ரூபமாய ஜநித்தபடியால்) பிரபலமான உமது கேசபாசமாகிற அந்தகாரரூபமான சத்துருக்களின் கூட்டத்தால் ஜெயிலறையிலடைக்கப்பட்ட பாலஸூரியகிரணமோ வென்று ஸம்பவிக்கத்தகுந்த ஸிந்தூரத்தை தரிக்கிற உமது வகுட்டின வழியானது எங்களுக்கு யோக க்ஷேமத்தைச் செய்யட்டும். (44)

𑌮𑍂॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌲𑌿𑌕𑌲𑌭𑌸𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌰𑌲𑌕𑍈𑌃
𑌪𑌰𑍀𑌤𑌂 𑌤𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌸𑌤𑌿 𑌪𑌂𑌕𑍇𑌰𑍁𑌹𑌰𑍁𑌚𑌿𑌮𑍍।
𑌦𑌰𑌸𑍍𑌮𑍇𑌰𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌦𑌶𑌨𑌰𑍁𑌚𑌿𑌕𑌿𑌞𑍍𑌜𑌲𑍍𑌕𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑍇 𑌸𑍁-
𑌗𑌨𑍍𑌧𑍌 𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌦𑌹𑌨𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍍𑌮𑌧𑍁𑌲𑌿𑌹𑌃॥ ௪௫॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑍈𑌃 𑌕𑍁𑌟𑌿𑌲𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌤𑌃 𑌅𑌲𑌿𑌕𑌲𑌭𑌸𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌲𑌿𑌕𑌲𑌭𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌾𑌲𑌭𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌶𑍋𑌭𑍈𑌃 [illegible] 𑌅𑌲𑌕𑍈𑌃 𑌚𑍂𑌰𑍍𑌣𑌕𑍁𑌨𑍍𑌤𑌲𑍈𑌃 𑌪𑌰𑍀𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌂 𑌪𑌰𑍀𑌤𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂-𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌸𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌾𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌨 𑌸𑌹𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌪𑌂𑌕𑍇𑌰𑍁𑌹𑌰𑍁𑌚𑌿𑌂 𑌪𑌂𑌕𑍇𑌰𑍁𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌮𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌂 𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌂 𑌦𑌰𑌸𑍍𑌮𑍇𑌰𑍇 𑌈𑌷𑌤𑍍𑌸𑍍𑌮𑍇𑌰𑌃 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌃 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌸𑍍𑌮𑍇𑌰𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌦𑌶𑌨𑌰𑍁𑌚𑌿𑌕𑌿𑌂𑌜𑌲𑍍𑌕𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑍇 𑌦𑌶𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌰𑍁𑌚𑌯 𑌏𑌵 𑌕𑌿𑌂𑌜𑌲𑍍𑌕𑌾𑌃 𑌕𑍇𑌸𑌰𑌾𑌃 𑌤𑍈𑌃 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑍇 𑌰𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍁𑌗𑌨𑍍𑌧𑍌 𑌸𑍁𑌗𑌨𑍍𑌧𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 - 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌦𑌹𑌨𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍍𑌮𑌧𑍁𑌲𑌿𑌹𑌃 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌹𑌨𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌦𑌹𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍂𑌂𑌷𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌮𑌧𑍁𑌲𑌿𑌹𑌃 𑌭𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌃

ஜிதமந்மதஸ்யாபி வதநஸரோஜம் மதமோஹகாரீதி கிமு வக்தவ்யம் த்வத்வதநஸரோஜஸ்ய ஸ்மரோத்தேஜகத்வமிதி பாவ:|| க்ஷேத்ரஸம்வதயோஜநா || ஹே பகவதி! ஸ்வாபாவ்யாதராலை: அலிகலபஸஶ்ரீபி: அலகை: பரீதம் தே வக்த்ரம் பங்கேருஹருசிம் பரிஹஸதி || தரஸ்மேரே தஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே ஸுகந்தௌ யஸ்மிந் ஸ்மரதஹநசக்ஷுர்மதுலிஹ: மாத்யந்தி-கிம் உத்ப்ரேக்ஷாலங்கார: - பங்கேருஹருசிம் பரிஹஸதீத்யநேந வக்த்ரஸ்ய கமலஸாத்ருஶ்யப்ரதீதே: அலிகலபஸஶ்ரீபிரித்யத்ர உபமாலங்கார: - அநயோரங்காங்கிபாவேந ஸங்கர:- தஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிர இத்யத்ர ரூபகாலங்கார:- தஶநருசீநாம் கிஞ்ஜல்கத்வேநாரோபணாத் - ஸ்மரதஹநசக்ஷுர்மதுலிஹ இத்யத்ர ரூபகாலங்கார:- சக்ஷுஷாம் மதுலிட்த்வேநாரோபணாத்|| அநயோரங்காங்கிபாவேந ஸங்கர:- ஸங்கரத்வயஸ்ய ஸம்ஸ்ருஷ்டி:|| ௪௫||

(ப.உ.) ஹே பகவதி = ஓய் தேவியே! தரஸ்மேரே=கொஞ்சம் மலர்ந்தாப்போல், புஞ்சிரிப்பையுடைத்தாயும், தஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே = பற்காந்திகளாகிற தாதுக்களால் மனோஹரமாயும், ஸுகந்தௌ=நல்ல பரிமளமுள்ளதாயுமிருக்கின்ற, யஸ்மிந்=யாதொரு முககமலத்தில், ஸ்மரதஹநசக்ஷுர்மதுலிஹ:=மன்மதனை எறித்தவனான சம்புநேத்திரங்களாகிய வண்டுகள், மாத்யந்தி=மதித்துப்பரமானந்தத்தையடைகின்றனவோ? தத்=அப்படிப்பிரசித்தமான, ஸ்வாபாவ்யாத்=தர்ச்சயலாகவே, அராலை: = குடிலங்களான, அலிகலபஸஶ்ரீபி:=யௌவனவயதுள்ள வண்டுகளுக்குச் சமானமாயிருக்கின்ற, அலகை:=முன்னெற்றிமயிர்களால், பரீதம் = வியாப்தமான, தே=உம்முடைய, வக்த்ரம்=முகமானது, பங்கேருஹருசிம்= தாமரைப்புஷ்பத்தின் காந்தியை, பரிஹஸதி=பரிஹாஸஞ்செய்கின்றது (45)

(தா-ம) ஓய் தேவியே! தற்செயலாகவே குடிலமான கரிவண்டு போன்ற முன்னெற்றி வண்டுகளால் சூழப்பட்டதாயும், புஞ்சிரிப்புள்ளதாகையால் கொஞ்சம் மலர்ந்ததாயும் பற்களின் காந்திகளாகிற தாதுகளால் மனோஹரமாயும், நல்ல பரிமளமுள்ளதாயும், மன்மதனையெறித்த நிஷ்காமுகருளுலும், அவருடைய நேத்ரரூபமான வண்டுகளை மதுரரஸத்தால் களிப்படையச் செய்கிற உமது முக கமலமானது தாமரைப் புஷ்பங்களின் காந்தியை பரிஹஸிக்கின்றது. மன்மதனை ஜெயித்தவனையுங் கூட உமது முகஸௌந்தரியமானது மத

விகார மடையசசெய்கிறபடியால அசசௌநதரிய ஸவரூபம் இவவிதமென் றும, இவ்வளவென றும, சொலல முடியுமோவென று முககியகருதது. (45)

௪௬॥ 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌮𑌲𑌮𑌾𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌤𑌵 𑌯𑌤𑍍
𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌮𑌕𑍁𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌮𑍍।
𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌦𑍁𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌯 𑌚 𑌮𑌿𑌥𑌃
𑌸𑍁𑌧𑌾𑌲𑍇𑌪𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌤𑌿 𑌰𑌾𑌕𑌾𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌨𑌿𑌟𑌿𑌲𑌂 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌮𑌲𑌂 - 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌾𑌰𑌲𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾 𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌮𑌲𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌲𑌂 𑌆𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌆𑌸𑌮𑌨𑍍𑌤𑌾𑌦𑍍𑌭𑌾𑌤𑌿॥ 𑌤𑌵 𑌯𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇-𑌮𑌕𑍁𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑌕𑌲𑌿𑌤𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑌂𑌸𑌂𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌤𑍍-𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌅𑌵𑌾𑌕𑍍𑌕𑍋𑌣𑌂𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇-𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌂 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌰𑌿 𑌊𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 - 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌮𑌵𑌿𑌨𑍍𑌯𑌸𑌨𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍁𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌂 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌯 𑌮𑌿𑌲𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌚𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌤𑌿𑌶𑌯 𑌵𑌾𑌚𑍀 𑌮𑌿𑌥𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌲𑍇𑌪𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌿𑌃 - 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌲𑍇𑌪𑌃 𑌵𑌿𑌲𑍇𑌪𑌨𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍀𑌵𑌨𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃 - 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌸𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃- 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌤𑌿 - 𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌰𑌾𑌕𑌾𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃𑌰𑌾𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌿𑌮𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌦𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵 𑌯𑌤𑍍 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌮𑌲𑌂 𑌆𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍 𑌮𑌕𑍁𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌤𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌤𑍍-𑌮𑌿𑌥𑌃 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌯 𑌚 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌲𑍇𑌪𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌿𑌃 𑌰𑌾𑌕𑌾 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌤𑌿 ॥ 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌿𑌮𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑌾𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌕𑌿𑌰𑍀𑌟𑍇 𑌅𑌰𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌿𑌮𑌾𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍀𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯 𑌲𑌲𑌾𑌟𑍇 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌲𑌲𑌾𑌟𑌾𑌰𑍍𑌧𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍇𑌣𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌯𑌥𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌰𑌾𑌕𑌾𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌨𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌤𑌵𑌸𑍍𑌥𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌃 - 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃 - 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌾𑌮𑍁𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 ॥ 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌾𑌞𑍍𑌚 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-

𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 - 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 ॥ 𑌯𑌥𑌾 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌯 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌚 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 - 𑌤𑌥𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌂 - 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑍋 𑌨𑌾𑌮 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌨 𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑌵𑌂 - 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌕𑌾𑌃 ॥ 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍇 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌨𑍂𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍈𑌰𑌿𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌪𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑍍𑌯𑌞𑍍𑌜𑌕𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌕𑍇𑌚𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌕𑌾𑌃 - 𑌹𑍇𑌤𑍂𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑍇𑌵 - 𑌸𑌹𑍇𑌤𑍂𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌕𑌃 - 𑌫𑌲𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌇𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 - 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍈𑌵𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌦𑌿𑌶𑌾 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥ ௪௬ ॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய தேவியே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌯𑌤𑍍=யாதொரு, 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂=நெற்றிக்கட்டானது, 𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌮𑌲𑌂=தளதளகாந்தியினால் நிர்மலமாக, 𑌆𑌭𑌾𑌤𑌿 = பிரகாசிக்கின்றதோ, 𑌤𑌤𑍍=அதுவும், 𑌮𑌕𑍁𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤𑌂=கிரீடத்தில்கட்டப்பட்ட, 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂=இரண்டாவதான, 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌶𑌕𑌲𑌂=சந்திரகண்டமும், 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿=இரண்டும், 𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌤𑍍=வியத்தியாசமாக திருப்பிவைப்பதினாலே, 𑌮𑌿𑌥𑌃=ஒன்றுகொன்று, 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌯=கலந்து, 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌲𑍇𑌪𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌿𑌃 = அமிருதப்பூச்சுவேலையுள்ளதான, 𑌰𑌾𑌕𑌾𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃=பூரணிமாசந்திரனாக, 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌤𑌿=உருவமடைகின்றது, (𑌇𑌤𑌿)= என்று, 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇=நிச்சயிக்கின்றேன் (46)

(தா-ம) ஓய தேவியே! தளதளவென்று பிரகாசிக்கிறதான கீழ்முகமான, அர்த்தசந்திரன் போலிருக்கின்ற உமது நெற்றிக்கட்டும் உமது கிரீடத்தில் ஊர்த்தவமுகமாய் காணப்படுகிற அர்த்தசந்திரனும், (லலாடார்த்த சந்திரன் ஊர்த்தவமுகமாயும், கிரீடார்த்தசந்திரன் கீழ்முகமாவும்,) திருப்பி வைக்கப்பட்டு இரண்டும் ஒன்றுகொன்று நன்றாய் அமைக்கப்பட்டு அமிருதம் பூசப்பட்டும் பூர்ணிமாசந்திரனாக உருவம் சொல்லுகிறதென்று நிச்சயிக்கிறேன். (அப்படியில்லாவிட்டால் கிரீடத்தில் அர்த்தாகாரமாய் எப்பொழுதும் காணப்படுகின்ற சந்திரன் பூர்ணிமையில் எப்படித்தான் பூர்ண சந்திரனாவான். (46)

௪௭॥ 𑌭𑍍𑌰𑍁𑌵𑍌 𑌭𑍁𑌗𑍍𑌨𑍇 𑌕𑌿𑌂𑌚𑌿𑌦𑍍𑌭𑍁𑌵𑌨𑌭𑌯𑌭𑌙𑍍𑌗𑌵𑍍𑌯𑌸𑌨𑌿𑌨𑌿
𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑍇 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌮𑌧𑍁𑌕𑌰𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌧𑍃𑌤𑌗𑍁𑌣𑌮𑍍।

ய நாஉபநிஸவெ்ய தரகர ஹ்ரஷீ தார திவவிதஃ
ஸ்ருகொஷெஷூஷூளவ ஷுஹயதிநிஹஜாஞராஉெ॥

வ்யா॥ ஹ்ரூவளஹூஹுஜகி॥ ஹ்ரூவளஹ்ரூஷிகெஷ்ஜ் ஷபெஹு ஸவா ஸூஜ்ஞதயாவஶயிெத கிஂஷிஸ நாத்ரைஂ ஷாவநஸயஹஜ்ஞவ்யஸநி நி॥ ஷாவநாநாஂ ஜஹதாஂ ஹயஸ்ய உவஜ்ரூவஸ்ய ஷஜெ்ஞ நாஶக ரணெ வ்யஸநஂ தெஷகஸ்ருவணதா ஸவ்யாஷ்டிஹாவநஸயஹஜ்ஞ வ்யஸநிநீ தஸ்யாஸூஂபாஜிஃ ஸுதீெய ஷவஸூஂபஂயிந்யஶெநத்ரா ஹ்யாஂ ஸக்ஷிஹ்யாஂ உயாகராஷிஹ்யாஂ உயாகராணாஂஹ்ரூஉராணா ஜிதஂயஶிஃ - யூதஹணஂயூதஃ ஸஂவாஜிதஃ ஹணஃ ஜாஉஜ்ஞ ய ஸ்ய தஸ யநஃ ஊாவஂஉெந்ய ஶெஜ்ஞ ஸவெ்யகர கரஹ்ரஷீதஂ ஸவெ்யாதக்ஷிணஃ தஜிதெராவாஉஃ ஸவாஸள கரஸ்ரு ெதநஹ்ரஷீ திஂ-ஸவெ்ய தரஶூள ஷஜெகெெநவஷஹெஷ்நஸவஷிதாயூதஂ- நதா பாணஸ்ருெயாஹாயஶிதிஸஷிவ்யெத॥ ரகிவெதஉநய ஸ்யூஸ்ருகொஷெ உணிபஂெய உஷூள ஸஜ்ஞஷிஹ்ரூஂயள உஷிஶ பஃ ஸநாஶாஸநவஶாஸஷ்ருஹிஜ்ஞாவிஸ்ருெயாஹபாஷாஜ்யாஸ வாஜ்ஞ்ஞதாஉாவஞஃ ஹஂபஷிஷஶபவஸ-ஹஂபஷிஷஶபஃ வாஂ வி ஷஷியஸா ஸ்ருயாக்ஷஃ- ஸநாஶாஸநஞா - உதராஂவரிஉாதி உஷிெநதி - ெெநஷயஸ்ருெயாஹஃ - கரத்ருஷா நிஷ்கநிெஷ்ந உஷிெநதிநாஉஜ்ஞாநாஶாஸெநவ - ஷுஹயதி ஸ்ருஜ்ஞாதநஂகா வதி - ஷுஹ ஸ்ருஜ்ஞாதந ஐதி யாதாஃ - நிஹஷஶாஞரஂ நிஹஷெ ஸஞெர உளவீதஂபெயா யஸ்யஸஸ உெஉ ெஷ வாவதி॥ ஸெத்ரஸஂவதெயாஜநா॥ ஷாவநஸயஷஂஹவ்யஸநிநி ெஷ உெஉ ஸுதீெட கிஂஷிஹ்ஜ்ஞெஹூஹ்ரூவளஉயாகராஷிஹ்யாஂ ெநத்ராஹ்யாஂ யூதஹணஂ ரகிவெதஃ ஸவெ்யதரகர ஹ்ரஷீதஂஸ்ருகொஷெ உஷூளவ ஷுஹயதிஸதி நிஹஷஶாஂதரஂ யநாஉதெந்ய ஸத்ரு ஹ்ரூவளயநாரிதி ரஷிவகஂ ஹ்ரூெவாயதநஷிரஷிெவண நி ரஷிவணாஸ ஸதவவ ஜிவவெெநகவவநெயா ஷூாஉாநாயிகர ண்யஂஹ்ரூவளயநாரிதி ஸயஂஷாவஃ - விெஶஷணஂ வதாவிதயஂ வ்யாவதக்க விெஶஷணஂ உவாரஂஜகவிெஶஷணஂ உவஶக்ஷண விெஶக்ஷணஂ உவாதாந விெஶஷணஂெவதி। தத்ருவ்யாவதக்க விெஶஷணஂ-நீெஶாதூஉத்ராஜி தத்ருெநவ்யஸ்ய ெஷூதாஜிவ்யா வதக்ககாஸ உவாரஂஜக விெஶஷணஂ - ஜிவியஂ உவாரஂஜநஸ்ய

ஶ்ரோத்ரவிஷயஶப்தேஷு ச ஶ்ரோத்ரவ்யாபாரணஶப்தேஷு ச
சேதி - தத்ர ஶ்ரோத்ரவ்யாபாரணஶப்தேஷு ஶப்தஸம்பந்த: இத்யாதி
தத்ரஸம்பந்தேஷு ஶப்தஸ்ய உபாதாநம் - ஸ்தநவ ஶ்ரீமத்தேஷு
வி விஶேஷணவிஶேஷ்யபாவ: ஸம்பவ - ஸதர்மத்வகாவள
ஹவதீதி போத்யம் || தத்ர ஸ: இதி கர்மகாரக: - த்வம் கா
வள உபயோர்விஶேஷணவிஶேஷ்யபாவ:- உபாதாநவிஶேஷ
ணமேவ பரிணாமி விஶேஷணம் - திரஸ்கரிண்யாஜ்ஞாபவதி||
அத்ராரோபணதிரஸ்காரிகம் ஶ்ரோத்ரவிஶேஷாத்கயாஸ்தி
தம்வர தத்வபுஷ்பவர்ணவதிரஸ்கலிதம்|| உபலக்ஷணவிஶேஷணம்-
காகவத்தேவதத்தக்ருஹம் ப்ருதக் ஸித்திவ்யதிரேகேண வ்யாவ்ருத்தலக்ஷண
மிதி - உபலக்ஷணவிஷய: காககாதி சஜ்ஞாத்ய விஷயேவ்யாவலக்ஷ
ணகாக விஶேஷணமேதாநேத:-உபாதாந விஶேஷணம் - ரக்த
படிகமிதி|| ரக்தபடாத்ரைவாதாநகாக உபலக்ஷணமேத:வ்யா
வர்த்தககாபாவாக நீலோத்பலாதிவ்யாவ்ருத்தி: - கலேஷம் த
ஸம்-உபரஞ்ஜக விஶேஷணஸ்ய ஶப்தம் ஸம்பந்த: கர்மஸ்த்வ
ஶப்தவ்யதாநம் இத்யாதிஸ்யஸம்பந்த கர்மஸ்யாஶ்யோபரஞ்ஜக விஶே
ஷணாத்யாஶ்ரித தஜ்ஞஸம்வ்யாபாத்யஶப்தாதிகம் ஸ்தநாதிகமேவ வி
ஶேஷணம்-ஸ்தநாதிநாஶப்தாதி ஶ்ரீம்ஸம் ஸம்வ்யாம்வாஸஜதே|| நிய
தஶ்ரீம்ஸதயா விஶேஷ்யநிரூபகாபாவாக - இதரேப்யோவிஶேஷ
ணேஷ்வாவ்யாவ்ருத்தி: ஶேத்யஶப்தயோஸாக-ஸம்பாவநேநாபா
நம் உகேஷுக்ஷாரம்காரோபி கர்ணயோஸ்ஸம்ஸ்ருஷ்டி: - அப்ருதக்
ஸித்தயோ: கர்ணகாரயோ: கம்ஸாம்ஸீபாவாக - அப்ருதக் ஸித்த
தயோ: கர்ணகாரயோ: கம்ஸாம்ஸீபாவேநாஶஜநம்-ஸம்ஸ்ரு
ஷ்டிநாத அப்ருதக்ஸித்தயோரம்ஸாம்ஸீபாவ இத்யாரங்காரிக ர
ஹஸ்ய|| அக்ஷிணோர்த்ரவி ஶ்ரேஷ்ட்ய நாஸிகாயாயோ-
ஷ்டிஷ்ட்வேகாஷ்ட்யஸஹிதேஷு நாஸ்யவஸாநாக அத்ர நாஸிகாயாம்
ஸவ்யதரகரேஷு நாரோபணஸ்திதே ரப்வகாரங்காரோ
யந்தே || யதாஸவ்யேதரகரேஷு நாஸிகாயா அய்யவஸாந
ஸ்திதே: அதிதே: அக்ஷிணோர்த்தி:-கர்ணயோஸ்ஸ்ரவ:|| சஎ||

(ப-உ.) புவநபயஸம்ஹ்ருதிவ்ரதிநீ = உலகத்திலுள்ள பிராணி
களின் பயத்தைப் போக்கடிக்கிறவளான, தேவ்யா:=உடைய பார்வை

தியே, த்வதீயே=உமது ஸம்பந்தமான, கிஞ்சித்=கொஞ்சம், புக்நே=வளவாகச் செய்யப்பட்ட, ப்ருவௌ=புருவங்கள், மதுகரருசிப்யாம்=வண்டுகளின் காந்திபோன்ற காந்தியையுடைத்தான, நேத்ராப்யாம்=கண்களாலே, த்ருதகுணம்=தரிக்கப்பட்ட நாணையுடைத்தான, ரதிபதே꞉=மன்மதனுடைய, ஸவ்யேதரகரக்ருஹீதம்=வலதுகையினால் பிடித்துக்கொள்ளப்பட்டதாயிருக்கின்றபடியால், ப்ரகோஷ்டே=பிரகோஷ்டமும், (முழங்கைமுதல் மணிபந்தம்வரையிலுள்ள கையும்), முஷ்டௌ ச=முஷ்டியும், ஸ்தகயதி=மறைக்கும்போது, நிகூடாந்தரம்=(நாலிகா தண்டாகாரமான பிரகோஷ்ட முஷ்டிகளால்,) மறைக்கப்பட்ட மத்தியையுடைத்தாயிருக்கிற, தநு꞉=(மன்மதனுடைய) தனுஸ்ஸை, இதி=என்று, மந்யே=நினைக்கின்றேன். (47)

(தா-ம்) உலகத்திலுள்ள பிராணிகளின் பயத்தைத் தொலைக்கிறவளான பார்வதியே! கொஞ்சம் கீழ்வளைவான நுனிகளிலுள்ள, உமது புருவங்கள் கரிவண்டுபோலிருக்கிற உமது நேத்திரரூபமான நாணுள்ளதாயும், மன்மதன் உபயநாலிகாரூபமான தனது, வலதுகையினால் பிடித்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறபடியினாலே, பிரகோஷ்டத்தாலும், முஷ்டியினாலும், மறைக்கப்பட்ட (வில்லு, நாண் இவைகளுடைய) மத்தியப்பிரதேசத்தை யுடைத்தாயிருக்கின்ற மன்மத வில்லுதான் என்று நினைக்கிறேன் (47)

அஹ꞉ ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயநமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜநீநாயகதயா । த்ருதீயா தே
த்ருஷ்டிர்தரதலிதஹேமாம்புஜருசி꞉ ஸமாதத்தே
ஸந்த்யாம் திவஸநிஶயோரந்தரசரீம்॥ ௪௮॥

வ்யா॥ அஹஸ்ஸூத இதி॥ அஹ꞉ திவஸம் ஸூதே ஜநயதி - ஸவ்யம் தக்ஷிணம் தவ நயநம் நேத்ரம் அர்காத்மகதயா ஸூர்யாத்மகதயா த்ரியாமாம் ராத்ரிம் வாமம் ஸவ்யேதரம் தே தவ ஸ்ருஜதி ஸ்ருஜதே-ரஜநீநாயகதயா சந்த்ராத்மகதயா த்ருதீயா நிடிலஸ்திதா தே தவ த்ருஷ்டி꞉ தரதலிதஹேமாம்புஜருசி꞉ தரதலிதம் ஈஷத்விகஸிதம் ஹேமாம்புஜம் ஸ்வர்ணாம்புஜம் தத்வத்ருசிர்யஸ்யா꞉ ஸா - ஸமாதத்தே - ஸம்யகாதத்தே கரோதி - திவஸநிஶயோ꞉ அஹோராத்ரயோ꞉ அந்தரசரீம் மத்யவர்திநீம் ஸாயம் ஸந்த்யாத்மக ஸந்த்யாகாலமித்யஸ்ய அஹோராத்ரஸாயம்ப்ராதஸ்ஸித்திர்பாவ꞉॥ அத்ர அந்வயயோஜநா॥ ஹே ஹைமவதி தே ஸவ்யம் நயநம் அர்காத்மக

𑌯𑌾 𑌅𑌹𑌸𑍍𑌸𑍂𑌤𑍇 𑌤𑍇 𑌵𑌾𑌮𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌰𑌜𑌨𑍀𑌨𑌾𑌯𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌮𑌾𑌂 𑌸𑍃𑌜𑌤𑌿- 𑌤𑍇 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌦𑌰𑌦𑌲𑌿𑌤𑌹𑍇𑌮𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌨𑌿𑌶𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌂𑌤𑌰𑌚𑌰𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 - 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌨𑌯𑌨𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇𑌣 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌯𑌵 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣𑌨𑍍𑌦𑌿𑌵𑌸𑌨𑌿𑌶𑌾𑌸𑌂𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌕𑌾𑌲𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌸𑌰𑍍𑌤𑍍𑌵𑌯𑌨𑌯𑍁𑌗𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌲𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑌯𑍌 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌃 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍂𑌰𑌤 𑌏𑌵𑌾𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌧𑍍𑌵𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌉𑌦𑍍𑌧𑍃𑌤𑌂 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌯𑍇𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌤𑌾 𑌸𑍂𑌤𑍀𑌕𑍍𑌷𑍍𑌣𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌰𑌜𑌨𑍀𑌨𑌾𑌯𑌕𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌦𑌿𑌵𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑌕𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌰𑌦𑌲𑌿𑌤𑌹𑍇𑌮𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑍍𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌅𑌯𑌂 𑌨𑍍𑌯𑌸𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑍋𑌤𑍍𑌥𑌃 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌯𑍋𑌜𑌕𑌵𑍇𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 ॥ 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌜𑍍𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌂𑌗𑍍𑌯𑌮𑌂 𑌭𑌯𑌾𑌨𑌵𑌿𑌨𑌾 𑌶𑌂𑌗𑌾𑌰𑍀𑌭𑌾𑌵𑌨𑌸𑌂𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌤 𑌇𑌤𑍀𑌷𑍍𑌟𑌿 ॥ ௪௮॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய் தேவியே! 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌸𑌵𑍍𑌯𑌂=வலதான, 𑌨𑌯𑌨𑌂=கண்ணு, 𑌅𑌰𑍍𑌕𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾=ஸூரியரூபமாயிருக்கிறபடியால், 𑌅𑌹𑌃=பகலை, 𑌸𑍂𑌤𑍇=உண்டுபண்ணுகின்றது, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌵𑌾𑌮𑌂=இடதானகண், 𑌰𑌜𑌨𑍀𑌨𑌾𑌯𑌕𑌤𑌯𑌾=சந்திரரூபமாயிருக்கிறதினாலே, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌮𑌾𑌂=இராத்திரியை, 𑌸𑍃𑌜𑌤𑌿=உண்டுசெய்கிறது, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾=மூன்றாவதான, 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃=கண்ணானது, 𑌦𑌰𑌦𑌲𑌿𑌤𑌹𑍇𑌮𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃=கொஞ்சமலர்ந்த பொற்றாமரைப்பூவின் காந்திபோன்ற காந்தியையுடைத்தானதாய், 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌨𑌿𑌶𑌯𑍋𑌃=இராப்பகல்களுடைய, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑌚𑌰𑍀𑌂=மத்தியில் நடக்கிற, 𑌸𑌨𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌂=காலைமாலைசந்திகளை, 𑌸𑌮𑌾𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 = உண்டுசெய்கின்றது (48)

(தா-ம.) ஓய தேவியே! சூரியரூபமான உமது வலதுகண் பகலை உண்டு பண்ணுகின்றது. சந்திரரூபமான உமது இடதுகண் இரவை உண்டு பண்ணுகின்றது. கொஞ்சமலர்ந்த பொற்றாமரைப் பூப்போன்ற மூன்றாவது கண் (அதாவது அக்கினிரூபமான மூன்றாவது கண்) இராப்பகல்களின் மத்தியிலுள்ள காலை மாலை சந்திகளை உண்டாக்குகிறது. இதனால் சூரிய சந்திராக்கினி ரூபங்களான, தேவியின் சில அவயவங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இராப்பகல் சந்திரூபமான நாள்கள், பக்ஷமும், மாஸமும், ருதுக்களும், அயனங்களும், வருஷங்களும், யுகங்களுமாக பரிணமிக்கின்றபடியால் காலசாத்தியமான ஜனனமரணங்கள், தேவிக்கில்லை யென்பது வெளியிடப்பட்டது. (48)

௪௯॥ 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑍈𑌃
𑌕𑍃𑌪𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾𑌭𑍋𑌗𑌵𑌤𑌿𑌕𑌾।
𑌅𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌬𑌹𑍁𑌨𑌗𑌰𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾
𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌰𑌣𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿॥ 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾 𑌵𑌿𑌪𑍁𑌲𑌾 𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀 𑌮𑌂𑌗𑌳𑌾 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌕𑌾𑌂𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌯𑍋𑌦𑍍𑌧𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑍈𑌃𑌇𑌂𑌦𑍀𑌵𑌰𑍈𑌃 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌭𑍂𑌤𑌾 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 - 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌚𑌨𑌾𑌨𑌰𑍍𑌹𑌲𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾 𑌅𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾 𑌭𑍋𑌗𑌵𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌆𑌭𑍋𑌗𑌃𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌹𑌃 𑌦𑍇𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌅𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀𑌰𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌬𑌹𑍁𑌨𑌗𑌰𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌗𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌾𑌮𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌂𑌤𑍀 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌰𑌣𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾 𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌧𑌾𑌰𑌾 𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾 𑌭𑍋𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌅𑌵𑌂𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌜𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌨𑌗𑌰𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍈𑌃 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌰𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑍈𑌃 𑌅𑌯𑍋𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌕𑌿𑌮𑌪𑌿𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾𑌭𑍋𑌗𑌵𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌅𑌵𑌂𑌤𑍀𑌬𑌹𑍁𑌨𑌗𑌰𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌰𑌣𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌾𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇-𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌤𑍇-𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌦𑌮𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌯𑌃 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌂𑌤𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑍌 𑌨𑌗𑌰𑍍𑌯𑌃 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃-𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌾𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑍀𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍍𑌹𑌰𑍍𑌷𑌕𑌨𑍀𑌨𑌿𑌕𑌾-𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌲𑌸𑌾𑌮𑌧𑍁𑌰𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍍𑌵𑌲𑌿𑌤𑌾 ॥ 𑌭𑍋𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌨𑌿𑌗𑍍𑌧𑌾𑌅𑌵𑌂𑌤𑍀𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌮𑍁𑌗𑍍𑌧𑌾 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃𑌭𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌨𑍀𑌨𑌿𑌕𑌾॥ 𑌆𑌕𑍇𑌕𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌤𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌯𑍋𑌷𑌿𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌃 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌂𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌏𑌤𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌯𑌃 𑌯𑌥𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭𑌾𑌕𑌰𑍍𑌷𑌣 𑌦𑍍𑌰𑌾𑌵𑌣𑍋𑌨𑍍𑌮𑌾𑌦𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌮𑍍𑌭𑌨 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷𑌣 𑌮𑌾𑌰𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌨𑌸𑌂𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌃 𑌏𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌆𑌕𑍇𑌕𑌰𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌯𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌶𑌤𑍍𑌰𑍁𑌮𑌾𑌰𑌣𑌮𑌕𑌰𑍋𑌤𑍍 𑌸𑌦𑍇𑌶𑍋 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌾𑌨𑌗𑌰𑍀 ॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌯𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾 𑌅𑌂𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌰𑍂𑌪𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌲𑌾𑌖𑍍𑌯𑌯𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌰𑌾𑌜

நஸம்க்ஷோபகரோபாஸ: ஸைஷா விஶாலாநகரீ || ஏவமேதந்ந்யவதீநாம் ஷண்ணாம் பட்டநாநாம் நாமதேயாநி ந்ருஸிம்ஹ்யாதி || யதோக்தம் பகவத்பாதை: விஶாலாத்யா பகவத்யா த்ருஷ்டிவிஶேஷா: ஸம்க்ஷோபாதி கர்மஸாதநமுத்ரா: ஸம்தர்ஶநாதி ரஸவாஜ்யோதி ஸர்வேநவத்ருஷ்டிதி || ஸா தவைவ த்ருஷ்டி: க்ருதம் தத்தத்வ்யாகாரை: தத்ர தத்ர தத்தவ்யாபாராய || ௪௯||

(பா-உ) ஹே பகவதி=ஓய் தேவியே! தே=உம்முடைய, த்ருஷ்டி:=நேத்திரமானது, விஶாலா = விசாலமாகவும், விசாலே என்ற பெயரையுடையதாகவும, கல்யாணீ = மங்களகரமாகவும, கல்யாணீயென்றபெயருடையதாகவும, ஸ்புடருசி:=நன்றாய் பிரகாசிக்கிற காந்தியை உடைத்தாயிருக்கையாலே, குவலயை: = கரிநீதலகளால, அயோத்யா=யுத்தஞ்செய்யசாத்தியப்படாததாயும், அயோத்யையென்று பெயருள்ளதாயும, க்ருபாதாராதாரா = கிருபாபிரவாஹத்திற்காதாரமாயும, கிருபைக்காதாரமாயும, தாரையென்ற பெயருள்ளதாயும, கிமபி மதுரா = அவ்யக்தமதுரமாயும், மதுரையென்று பெயருள்ளதாயும, ஆ, போகவதிகா = நீளமுள்ளதாயும், போகவதீயென்ற பெயருள்ளதாயும, அவந்தீ=(கருணையாலாச்ருதரை) இரக்ஷிக்கின்றதாயும, அவந்தியென்றபெயருள்ளதாயும, பஹுநகரவிஸ்தாரவிஜயா= அநேகநகரஸமஷ்டியினாலே பிரகாசிக்கின்றதாயும, வெகுநகரங்களில விஸ்தாரமாய் விஜயையென்று பெயருள்ளதாயும இருக்கிறபடியினாலே, தத்தந்நாமவ்யவஹரணயோக்யா (விஶாலா, கல்யாணீ, அயோத்யா, தாரா, மதுரா, போகவதீ, அவந்தி, விஜயா, முதலிய) அந்தந்தபட்டணப்பெயர்களாலுண்டானவியவஹார விஷயத்தில்தகுதியானதாய், விஜயதே=ஸர்வோத்கிருஷ்டமாகவிளங்குகின்றது, த்ருவம்=நிச்சயம (49)

(தா ம.) ஓய தேவியே! ஸதிரீ ஸாதாரணமான உமது அந்தரவிகாஸமான விசாலாதிருஷ்டியும, விஸமிதையான கலலியாணிதிருஷ்டியும, ஸமேரகநீநிகையான அயோத்தியா திருஷ்டியும,அலஸையான தாராதிருஷ்டியும, வலிதையான மதுராதிருஷ்டியும, ஸநிகதையான போகவதீ திருஷ்டியும,முகுளிதையான அவநதீ திருஷ்டியும, பிராந்தகநீநிகையான விஜயா திருஷ்டியும) விசாலமாகவிருப்பதினால விசாலையென்றும, ஆசரிதமங்களகரமாகையால, கல்யாணீயென்றும, கரிநீதலகளைப பாரக்கிலும, பிரகாசமான காந்தியுள்ளதாகையால் கரிநீதலகளால் யுத்தஞ் செய்து ஜயிக்க ஸாத்தியப்படாதாகையால

அயோததையெனறும, தயாபபிரவாகமுளளதால தாரையெனறும, மாதுரியமுளளதால் மதுரை யெனறும (ஸாபபடமபோல) அகனறும நீணடுமிருககிறபடியால போகவதியெனறும தீனரக்ஷகமாகையால அவநதீயெனறும வெகுநகர சமஷடியாயப பிரகாசிககிறபடியால விஜயை யெனறும விளஙகுகிற யதாரததமான பெயருள்ளதாகையால் விசாலா கலயாணீ முதலிய அநதந்தபபெயரகளால விவகரிககத தகுதியாய விளஙகுகிற தனறியில விசாலை முதலிய இநத எடடு திருஷடிகளும வரிசைககிரமமாய ஸமக்ஷோபம, ஆகாஷணம, திராவணம, உநமாதநம, வசயம, உசசாடனம, விதவேஷணம், மாரணம இநதக கிரியாசாதகஙகளா யிருககிறபடியால நீர எனனிடததிலிருநது அந்தர விகாஸரூபமான, விசாலா, திருஷ்டியினால ஜநஸமக்ஷோபததைச செயதீரோ? அவவிடம விசாலநகரமெனறும, அவவிடததிலிருநது விஸமிதை ரூபமான கலயாணி திருஷடியினால ஜனாகரஷணம செயதீரோ? அவவிடம கலயாணீ நகரமெனறும, அவவிடததிலிருநது ஸமோகநீகா ரூபமான அயோததியா திருஷடியினால சததுருஜநவிதராவணம செயதீரோ? அவவிடம அயோதயா நகரமென்றும, அவவிடததிலிருநது அலஸாரூபமான தாரா தருஷடியினால சததுரு ஜநோநமாதனம செயதீரோ அவவிடம தாரா நகரமெனறும, அவவிடததிலிருநது லலிதாரூபமான மதுராதிருஷடியினால் சத்துருஜநமனோவசயம செயதீரோ? அவவிடம மதுரா நகரமெனறும, எவவிடததிலிருநது ஸஙகதாரூபமான போகவதீ திருஷடியினால உசசாடனம செயதீரோ அவவிடம போகவதீ நகரமெனறும, அவவிடததிலிருநது முகதாரூபமான அவநதீதிருஷடியினால சததுரு விதவேஷணம செயதீரோ அவவிடம அவநதீநகரமெனறும, அவவிடததிலிருநது பிராநதகநீ ஙிகைரூபமான விஜயாதிருஷடியினால சததுருமாரணம செயதீரே அவவிடம விஜயநகரமெனறும, அநதநதப பட்டணப பெயரகளால வியவகரிககத தகுதியாய விளஙகுகினறீர. பகவதியினுடைய திருஷடி விசேஷங்களான விசாலாதிகள ஸமக்ஷோபம முதலான எடடு விதகாமஙகளுககு ஸாதனஙகளும அநதர விகாஸாதிரூபஙகளெனறு தெரியததகுந்தது. (49)

𑌮𑍂॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌕𑌟𑌾-
𑌕𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌯𑍁𑌗𑌲𑌮𑍍।
𑌅𑌮𑍁𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌵 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌤𑌰𑌲𑍌 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌾-
𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌦𑌲𑌿𑌕𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌰𑍁𑌣𑌮𑍍॥ ௫௦॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌃 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌃 𑌸 𑌏𑌵 𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌃 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌗𑍁𑌚𑍍𑌛𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦 𑌏𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑍇𑌵𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌏𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑌾 𑌯𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑍌 𑌤𑍌 𑌚 𑌤𑍌 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌾𑌸𑌃 - 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌 𑌷𑌟𑍍𑌪𑌦𑌡𑌿𑌮𑍍𑌭𑍌

𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌕𑌲𑌭𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌕𑌰𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌵𑌾𑌚𑌕𑌃 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾 𑌕𑌰𑌿𑌕𑌲𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍॥ 𑌅𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮𑌂 𑌅𑌮𑍁𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌲𑌮𑍍𑌪𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌯𑌨𑌸𑍍𑌯 [illegible] - 𑌨𑌵𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌤𑌰𑌲𑍌 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌨𑌵𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾 𑌰𑌸𑌾 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌃 𑌶𑌾𑌕𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌪𑌦𑌲𑍋𑌪𑌃 ॥ 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 [illegible] 𑌨𑌵𑌰𑌸𑍇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍇 𑌲𑍋𑌲𑍇 𑌤𑌰𑌲𑍌 𑌲𑌮𑍍𑌪𑌟𑍌 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌾𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌲𑌿𑌕𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌰𑍁𑌣𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌅𑌲𑍍𑌪𑌮𑍇𑌵 𑌕𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌰𑍁𑌣𑌮𑍍॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂 𑌤𑌵 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌤𑌰𑌲𑍌 𑌅𑌮𑍁𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌾𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌲𑌿𑌕𑌨𑌯𑌨𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌰𑍁𑌣𑌂 - [illegible] 𑌨𑌯𑌨𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌨𑌯𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍂𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ [illegible] 𑌹𑌸𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 - 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌅𑌪𑌹𑍍𑌨𑌵𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃॥ ௫௦॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய தேவியே! 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂=மகாகவிகளுடைய, 𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑌸𑌿𑌕𑌂=காவ்ய கிரந்தமாகிற பூங்கொத்தின் மகரந்தத்தில் முக்கிய ரஸமறிந்தவளான, 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂=இரண்டுகாதுகளையும், 𑌅𑌮𑍁𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌤𑍌=விட்டுப்பிரியாமலிருக்கிற, 𑌨𑌵𑌰𑌸𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌤𑌰𑌲𑍌=சிருங்காராதி நவரஸாஸ்வாதம்செய்வதில் ஆசையுள்ளவையான, 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌕𑌲𑌭𑍌=கடாக்ஷமென்னும் வியாஜமுள்ளதான குட்டிவண்டுபோலிருக்கிற இரண்டு நேத்திரங்களை, 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾=பார்த்து, 𑌅𑌲𑌿𑌕𑌨𑌯𑌨𑌂=நெற்றிக்கண்ணானது, 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌾𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍=பொறாமையின் ஸம்பந்தத்தினாலே, 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍=கொஞ்சம், 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌂=சிவந்ததாக, (𑌭𑌵𑌤𑌿) இருக்கின்றது (50)

(தா-ம்.) ஓய தேவியே! காவ்யாமிருத ரஸாஸ்வாதம் செய்கிற இரண்டு காதுகளை இடைவிடாமலும் எப்பொழுதும் நவரஸாஸ்வாதம் செய்கிறதாயுமி

ருக்கிற கடாக்ஷவ்யாஜமுள்ள குடிகொண்டு போலிருக்கிற இரண்டு கண்களையும் பார்த்து நெற்றிக்கண்ணானது பொருமையினால் கொஞ்சம் சிவந்திருக்கின்றது மூன்று நேத்திரங்களில் இரண்டு நேத்திரங்களுக்கு அம்ருதபானம் கிடைத்து மற்றொன்றிற்குக் கிடைக்காமையினால் பொருமையாயிருக்கின்றது தேவீ காதுகள் பரியந்தம் விசாலமாய் விளங்குகிற நேத்திரமுள்ளவளென்று ரஹஸ்யக்கருத்து. (50)

௫௧॥ ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜநே குத்ஸநபரா
ஸரோஷா க³ங்கா³யாம் கி³ரிஶநயநே விஸ்மயவதீ। ஹ
ராஹிப்⁴யோ பீ⁴தா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜநநீ
ஸகீ²ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்³ருஷ்டி: ஸகருணா॥

வ்யா॥ ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரேதி॥ ஶிவே ஸதா³ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ஶ்ருங்கா³ரேண ஶ்ருங்கா³ரரஸேந க்லிந்நா ஆர்த்³ரா ததி³தரஜநே தஸ்மாத் ஶிவாத் இதர: ஜந: ப்ராக்ருதஜந: தத்³விஷயே குத்ஸநபரா குத்ஸநம் பீ³ப⁴த்ஸரஸாஸ்வாத³ஜந்யா ஜுகு³ப்ஸாகரணஸ்தா²யிபா⁴வ: காயகாரணபோ⁴க³மேத³நரஸகேஶநாவ்ருத: ஸரோஷா ரௌத்³ரரஸாவிஷ்டா ரோஷஸ்ய ஸ்தா²யிபா⁴வஸ்ய ரஸத்வோத்³ரிக்தாவஸ்தா²ரூபத்வாத் க³ங்கா³யா - ஸபத்ந்யாமிதி ஶேஷ: கி³ரிஶநயநே கி³ரிஶஸ்ய பரமேஶ்வரஸ்ய நயநே நிடிலஸ்தே² விஸ்மயவதீ அத்³பு⁴தரஸாவிஷ்டா அநேந வ்யோமகேஶேந ஸ்வீக்ருத: இதா³நீமீஶ்வரஸ்ய கீத்³ருஶம் வைராக்³யம் இதா³நீம் கீத்³ருஶோऽநுராக³: நயநத்ரயேண ஸமாந்தரத³ர்ஶநாத் த்ருதீயநயநே கடாக்ஷநிரீக்ஷணாதீ³நாம் ஸம்பா⁴வநாநாம் ப்ரத்யோதத்திஹேதூநாம் த³ர்ஶநாத் உப⁴யம் த்³ருஷ்ட்வா அத்³பு⁴தரஸாவிஷ்டத்வாத்:- சரிதே இதி பாடா²ந்தரம் சரிதே த்ரிபுரவிஜயாதௌ³ - ஹராஹிப்⁴ய: ஹரஸ்ய பரமேஶ்வரஸ்ய அஹிப்⁴ய: பீ⁴தா ப⁴யாநகரஸாவிஷ்டா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜயிநீ ஸரஸிருஹாணாம் ஸௌபா⁴க்³யம் ரக்திமா தஸ்யா: ஜநநீ உத்பாத³கா லோகநாதா³ம் ஹி: ரக்தவர்ணா வீரரஸாவிஷ்டத்வாத்॥ அத்ராநுபா⁴வேந நயநரக்திமாநுபா⁴வேந வீரரஸோ த்⁴வநித: ஸகீ²ஷு வயஸ்யாஸு ஸ்மேரா தவ கநீநிகா அத்ராப்யநுபா⁴வேந ஹாஸ்யரஸோ த்⁴வந்யதே- தே தவ மயி ஜநநி ஹே மாத: த்³ருஷ்டி: ஸகருணா கருணாரஸாவிஷ்டா॥ அத்ரேயம் பத³யோஜநா॥ ஹே ஜநநி! தே த்³ருஷ்டி: ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜநே குத்ஸநபரா ஸபத்ந்யாம் க³ங்கா³

யாம் ஸரோஷா கிரிஶநயநே விஸ்மயவதீ ஹராஹிப்யோ பீதா
ஸரஸிருஹஸௌபாக்யஜயிநீ ஸகீஷு ஸ்மேரா மயி ஸகருணா
க்ருத் வபுஷா விராஜாநாம் ரஸாநாம் ஸங்கத்யநயநே ஸமா
வேஶக்யநா த்ருஷ்டிரோமாயாம்ஶகாரா: - ஶ்ருங்காரோ ஹேதுர்ந தத்விஹா
ராகஸ்ஶ்ருங்காரஸ்ஸ்வம் தஸ்யுத்க்ஷணம் விரோயாஹரேஶா விரோய
ஜதி விக்ரியாஜநகா || ஸவம்ரஸா ஜத்ருஷ்டேர்ஸ்ஸமேதஸ்யாக்ரு
ஹீதா:-ஶரம் தஸ்ய நிவிஷ்காரஸ்வாதேஶாஞ்சம் ஶேநிரோ ரஸேதி
ஶாஞ்சரஸஸ்வூக்ஷஶக்வாஹாவாத்ஷ்டீரவேவரஸாஸம் க்ருஹீதா:|| ௫௧||

(ப-உ) ஹே ஜநநி=ஓ ஜநனமாதாவே! தே=உம்முடைய, த்ருஷ்டி:=நேத்திரமானது, ஶிவே=ஸதாசிவனிடத்தில், ஶ்ருங்காரார்த்ரா=சிருங்காரரஸத்தால் நனைந்திருக்கின்றது, ததிதரஜநே=அந்த சிவனைப்பார்க்கிலும் வேறான பிராகிருதஜனங்களிடத்தில், குத்ஸநபரா=(பீபத்ஸரஸத்தாலுண்டான) ஜிகுப்ஸையுள்ளது, கங்காயாம்=(ஸபத்நியான) கங்கையினிடத்தில், ஸரோஷா=ரௌத்திரரஸத்தோடுகூடினது, கிரிஶநயநே=ஈசவரனுடைய நெற்றிக்கண்ணின் விஷயத்தில், விஸ்மயவதீ=அத்புதரஸமுள்ளது, ஹராஹிப்ய:=ஶிவபூஷணமான ஸர்ப்பங்களிடத்திலிருந்து, பீதா=பயரஸமுள்ளது, ஸரஸிருஹஸௌபாக்யஜநீ=செந்தாமரைப் புஷ்பத்தின் ஸௌந்தரியத்தை ஜெயித்திருக்கின்றது (அதாவது வீரரஸமுள்ளதாயிருக்கின்றது. ஸகீஷு=தோழிகள் விஷயத்தில், ஸ்மேரா=விகாஸமுள்ளது, (அதாவது ஹாஸ்யரஸமுள்ளது) மயி=என் விஷயத்தில், ஸகருணா=கருணாரஸத்தோடுகூடினதாயும், பவதி=ஆகின்றது (51)

(தா-ம்) ஓய ஜகன்மாதாவே! உமது நேத்திரமானது சிவனிடத்தில் சிருங்காரரஸமுள்ளதாயும், இதரமான பிராகிருத ஜனங்களின் விஷயத்தில் பீபத்ஸரஸத்தாலுண்டாகும் ஜிகுப்ஸையுள்ளதாயும், ஸபத்நியான கங்காதேவியின் விஷயத்தில் ரௌத்திரரஸமுள்ளதாயும், சிவனுடைய நெற்றிக்கண்ணின் விஷயத்தில் (முன் மன்மதனை எரித்ததே இப்பொழுது எப்படி இவ்வளவு அனுராகமுள்ளதாக ஆயிற்றென்று) அற்புத ரஸமுள்ளதும், சிவபூஷண ஸர்ப்பங்களில் பயரஸமுள்ளது. செந்தாமரைப் புஷ்பம்போல் சிவந்திருக்கிறபடியாலே ஸ்வபாவமாய் வீரரஸமுள்ளதாகவிருக்கின்றது தோழிகள் விஷயத்தில் ஹாஸ்யரஸமுள்ளதாகவிருக்கின்றது தாஸனான என் விஷயத்தில் கருணாரஸமுள்ளதாகவிருக்கின்றது. இப்படி விஷயபேதத்தினால் எட்டுவித ரஸமுள்ளதாகவிருக்கின்றது. (51)

[illegible] ॥௫௨॥

[illegible] ॥௫௨॥

[illegible]

னுடைய குலத்தைப் பரிமளிக்கச்செய்கின்றவளே! தவ=உம்முடைய, இமே=(எனது ஹிருதயகமலத்தில் காண்கிற) இந்த, நேத்ரே=இரண்டுகண்கள், கர்ணாப்யர்ணம்=காதின் ஸமீபத்தை, கதே=அடைந்திருக்கின்றன கருத இவ = கங்கபத்திரத்தைப்போல, (பக்ஷி இறகு) பக்ஷ்மாணி=இமைமயிர்களை, தததீ=தரிக்கின்றன. புராம் பேத்து:=திரிபுராரியினுடைய, சித்தப்ரசமரஸ வித்ராவணபலே=மனதிலிருக்கின்ற சாந்த ரஸத்தை ஓட்டுகிறதையே பிரயோஜனமாக உள்ளதை (ஆதலால்) ஆகர்ணாக்ருஷ்டஸ்மரசர விலாஸம்=காதுபரியந்தம் இழுக்கப்பட்ட மன்மதபாண விலாசத்தை, கலயத:=செய்கின்றன. (52)

(தா-ம.) ஓய் தேவியே! மன்மதனுக்கு ஆசாவது பாணமான உமது நேத்திரமானது காதுபர்யந்தம் வந்திருக்கிறபடியாலும் கங்கபத்திரங்களைப் போல (பக்ஷி இறகு) இரப்பை மயிர்களை தரிப்பதினாலும் சிவனுடைய சாந்த ரஸத்தை அடித்து சிருங்கார ரஸத்தை உண்டு செய்கிறபடியாலும் காதுபரியந்தம் இழுக்கப்படும் இரும்புமயமான நுனியுள்ளதாயுமிருக்கிற மன்மத பாண விலாஸத்தை நடித்துக் காட்டுகின்றன (52)

உ௩॥ விபக்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜநதயா
விபாதி த்வந்நேத்ரத்ரிதயமிதமீஶாநதயிதே।புந:ஸ்ர
ஷ்டும் தேவாந் த்ருஹிணஹரிருத்ராநுபரதாந்
ரஜஸ்ஸத்வம் பிப்ரத்தம இதி குணாநாம் த்ரயமிவ॥ ௫௩॥

வ்யா॥ விபக்தத்ரைவர்ண்யமிதி॥ விபக்தத்ரைவர்ண்யம் விபக்தம் பரஸ்பராஸங்கீர்ணம் த்ரைவர்ண்யம் த்ரயோவர்ணா: ஸிதாஸிதாரக்தா: யஸ்யேதி பஹுவ்ரீஹி: - த்ரைவர்ண்யமிதி ஸ்வார்த்தே ஷ்யஞ் யஸ்யேதி பஹுவ்ரீஹி: - ஶோணாஶ்ய பாஷாணாம் நயநே ரக்தரேகாஸ்ஸந்தி॥ நயநயோராஜ்யம் ஶ்வேதம் - பக்ஷ்மவீ கநீநிகாநீலா ததாபி த்ருதீயநயநே கநீநிகாயாநேத்ரே ஸாவர்ண்யாத் - வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜநதயேதி - வ்யதிகரிதம் ஸம்வலிதம் ஸாயம் யுக்தம் லீலாயாஞ்ஜநம் யஸ்ய தஸ்ய பாவஸ்தத்தா தயா த்ருதீயநேத்ரே ஶோணஸ்யஶ்வேதக்ருஷ்ணத்வம் த்ரைவர்ண்யம்॥ விபாதி விராஜதே த்வந்நேத்ரத்ரிதயம் தவ நேத்ராணாம் த்ரிதயம் இதம் பரித்ருஶ்யமாநம் ஈஶாநதயிதே ஈஶாநஸ்ய மஹாதேவஸ்ய தயிதா ப்ரேயஸி தஸ்யாஸ்ஸம்போதநம் புந: ஸ்ருஷ்டம் ப்ரதிஸம்ஹாரம் பாநாநோஜராஸிந்துஸ்ருஷ்டிம் வேப ஸம்ஹாரயோ

𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿 [illegible] 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍 𑌉𑌪𑌰𑌤𑌾𑌨𑍍 [illegible] 𑌵𑌿𑌲𑍀𑌨𑌾𑌨𑍍 𑌰𑌜𑌃 𑌰𑌜𑍋𑌗𑍁𑌣𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌗𑍁𑌣𑌃 𑌤𑌮𑌃 𑌤𑌮𑍋𑌗𑍁𑌣𑌃 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑌸𑍍𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌮𑌿𑌵॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌦𑌯𑌿𑌤𑍇! 𑌇𑌦𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌕𑌰𑌿𑌤𑌲𑍀𑌲𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌪𑌰𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌰𑌜𑌸𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌮 𑌇𑌤𑌿 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌮𑌿𑌵 𑌪𑍁𑌨𑌃 𑌸𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑍁𑌂 𑌬𑌿𑌭𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌗𑍁𑌣𑌃 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃-𑌰𑌜𑍋𑌗𑍁𑌣𑍋 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌤𑌮𑍋𑌗𑍁𑌣𑍋 𑌨𑍀𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃- [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑌿 [illegible] 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌗𑍁𑌣 [illegible] 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿 [illegible]॥ ௫௩॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌦𑌯𑌿𑌤𑍇=ஓய ஈசனுடைய ப்ரியபத்நியே! 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌕𑌰𑌿𑌤𑌲𑍀𑌲𑌾𑌞𑍍𑌜𑌨𑌤𑌯𑌾=தரிக்கப்பட்ட லீலார்த்தமான மையை உடைத்தாயிருக்கையினாலே, 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌂= ஒன்றுக்கொன்று ஸம்பந்தமில்லாமல் பிரிந்திருக்கின்ற சிகப்பு, வெளுப்பு, கருப்பென்னும் மூன்றுவர்ணங்களை உடைத்தான, 𑌇𑌦𑌂=இந்த, 𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌂=உமது மூன்றுநேத்திரங்கள், 𑌉𑌪𑌰𑌤𑌾𑌨𑍍=காலவசப்பட்டு உம்மிடத்தில் லீனமாயிருக்கிற, 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌹𑌰𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍=பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், இவர்களை, 𑌪𑍁𑌨𑌃= மறுபடியும், 𑌸𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑍁𑌂= ஸ்ருஷ்டிப்பதற்கு, 𑌰𑌜𑌃 = ரஜோகுணம்(சிகப்பு), 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂=ஸத்வகுணம் (வெளுப்பு) 𑌤𑌮𑌃=தமோகுணம் (கறுப்பு) 𑌇𑌤𑌿=என்று, 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂=குணங்களுடைய, 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂=மூன்றை, 𑌬𑌿𑌭𑍍𑌰𑌦𑌿𑌵 = பரிக்கிறதுபோலிருக்கிறது. (53)

(தா-ம) ஓய பரமேஶவர பிரியையே! மஹா பாககியசாலிகளுககு நேத திரஙகளில ரகதரேகையுணடு, ஸவபாவமாய நயநகோளம வெணமை கரிவிழி கறுபபு, நெறறிககணணில கருபபு கரிவிழி இலலாவிட்டாலும லீலாரததமான மையைத தரிககிறுள. அதைககவி உதபிரேக்ஷிககிறார, நிரதிசயபாககிய ஸூசகமான சிவநத ரேகைகள உளளவையாயும வெணதாமரைப் பூபபோனற கோணமுளளவையாயும லீலாரததமான அஞசன தாரணமுளளவையாயுமிருககிறபடியாலே ஒனறுககொனறு ஸபாசமிலலாமலிருககிற சிவபபு வெளுபபு கருபபு இநத மூனறு வாணஙகளை யுடைததான உமது மூனறு நேததிரஙகளும பிரளய காலவசமடைநது உமமிடததிலீனாகளான பிரமம விஷணு ருததிராகளை மறுபடியும சிருஷடிபபதறகு சிகபபு வெளுபபு, கருபபு வாணஙகளான ரஜஸ ஸதவம தமஸ என்னும மூனறு குணஙகளை வகிககிறவை போலிருககினறன. தேவியின கடைககண பாாவைகளிடததிலிருநதே ஸிருஷடி ஸதிதி ஸமஹார கிரியைகள உணடாகுகிறதெனறு அதிரஹஸய கருதது (53)

𑌮𑍂॥ 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌨𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌪𑌰𑌾𑌧𑍀𑌨𑌹𑍃𑌦𑌯𑍇
𑌦𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑍍𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑌰𑍁𑌣𑌧𑌵𑌲𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃।
𑌨𑌦𑌶𑍍𑌶𑍋𑌣𑍋 𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾 𑌤𑌪𑌨𑌤𑌨𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌮𑌮𑍁𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍀𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌮𑍁𑌪𑌨𑌯𑌸𑌿 𑌸𑌂𑌭𑍇𑌦𑌮𑌨𑌘𑌮𑍍॥௫௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 - 𑌅𑌭𑍂𑌤𑌤𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌕𑌰𑍍𑌤𑌰𑌿 𑌚𑍍𑌵𑌿𑌃 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌪𑌰𑌾𑌧𑍀𑌨𑌹𑍃𑌦𑌯𑍇 𑌪𑌰𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌦𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌦𑌯𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌨𑌯𑌨𑍈𑌃 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌧𑌵𑌲𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌨𑌦𑌃 𑌪𑍁𑌂𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌃-𑌶𑍋𑌣𑌃 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌯𑌵𑌾𑌹𑌃 𑌸𑌦𑌾 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃, 𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾 𑌭𑌾𑌗𑍀𑌰𑌥𑍀 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾, 𑌤𑌪𑌨𑌤𑌨𑌯𑌾 𑌯𑌮𑍁𑌨𑌾, 𑌸𑌾 𑌨𑍀𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃- 𑌏𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌅𑌮𑍁𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍀𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌜𑌲𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌨𑌦𑍀𑌸𑌙𑍍𑌗𑌮𑌂 𑌉𑌪𑌨𑌯𑌸𑌿 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌯𑌸𑌿॥ 𑌅𑌨𑌘𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌮𑌷𑌾𑌪𑌨𑍋𑌦𑌕𑌂॥ 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌸𑌂𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌪𑌰𑌾𑌧𑍀𑌨𑌹𑍃𑌦𑌯𑍇! 𑌦𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌧𑌵𑌲𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌶𑍋𑌣𑌨𑌦𑌃 𑌗𑌂𑌗𑌾𑌤𑌪𑌨𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍀𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌮𑍁𑌂 𑌅𑌨𑌘𑌂 𑌸𑌂𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌨𑌃 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌉𑌪𑌨𑌯𑌸𑌿 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑌤𑌿𑌹𑌾𑌵𑌃 - 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌯𑌨𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌤𑌾𑌸𑌿𑌤 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾𑌯𑌮𑍁𑌨𑌾𑌶𑍋𑌣𑌸𑌂𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ ௫௪॥

(ப-உ.) ஹே பஶுபதிபராதீநஹ்ருதயே=ருத்திரனுக்கு ஆதீனமானமனதுள்ளவளே! தயாமித்ரை:=தயையோடு கூடினவையாயும், (ப்ரத்யேகம்) = வெவ்வேராக இருக்கும்படி, அருணதவளஶ்யாமருசிபி:=சிகப்பு, வெளுப்பு, கறுப்பு, இந்தரேகாரூபமான காந்திகளை உடைத்தான, நேத்ரை:=கண்களாலே, ஶோண:=சிகப்புவர்ணமுள்ளதான, நத:=(புல்லிங்கவாசமுள்ள) ஆறும், கங்கா=(வெண்மைவர்ணமுள்ளதென்று பிரசித்திபெற்ற) கங்காநதியும், தபநதநயா=கறுப்பு வர்ணமுடையதென்று பிரசித்தியடைந்த யமுனாநதியும், இதி=என்று, த்ரயாணாம்=மூன்று, தீர்த்தாநாம்=புண்ணியதீர்த்தத்துறைகளுடைய, அமும்=இந்த, அநகம்=பாபத்தைப்போக்கடிக்கும்படியான, ஸம்பேதம்=நதீஸங்கமத்தை, ந:=எங்களை, பவித்ரீகர்தும்=பரிசுத்தமாகச்செய்வதற்கு, உபநயஸி=உண்டுபண்ணுகிறாய், த்ருவம்=நிச்சயம், (54)

(தா-ம.) ஸதாசிவனிடத்தில் சமபந்தமுள்ளவளாயும் பக்தவாத்ஸல்யமுள்ளவளாயுமிருக்கின்ற தேவியே! கருணாதரங்கமுள்ளதாயும் சிவந்தும் வெளுத்தும் கருத்துமிருக்கிற ஒவ்வொரு கண்களிலும் மூன்று ரேகைகளையுடைத்தாயிருக்கின்ற நேத்திரங்களால் சிவந்த சோணநதம் வெளுத்தகங்காநதி கருத்த யமுனாநதி இவைகளுடைய பாபநாசம் செய்யும்படியான புண்ய தீர்த்த சங்கமத்தை எங்களைப் பரிசுத்தராகச் செய்வதற்காக உண்டு செய்கிறீர் நிச்சயம் (54)

௫௫॥ நிமேஷோந்மேஷாப்யாம் ப்ரளயமுதயம் யாதி ஜகதீ
தவேத்யாஹுஸ்ஸந்தோ தரணிதரராஜந்யதநயே।
த்வதுந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜகதிதமஶேஷம் ப்ரளயத:
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ருதநிமேஷாஸ்தவ த்ருஶ:॥

வ்யா॥ நிமேஷோந்மேஷாப்யாமிதி॥ நிமேஷோ நாம நயநஸ்ய பக்ஷ்மணாம் மீலநீபாவ:- தத்ர உந்மேஷோ நாம நயநபக்ஷ்மவிகாஸ: தாப்யாம் யதாக்ரமம் ப்ரளயம் ஸம்ஹாரம் உதயம் உத்பவம் யாதி ப்ராப்நோதி ஜகதீ தவ பகவத்யா: இத்யேவமாஹு: - ஸந்த: விஶேஷாவபோதவேத்யாதிநா ஶ்ரவணேத்யாதேஶ: ஸந்த: ஸ்ருஷ்டிஸ்ருஷ்டிவாதிநோ மஹர்ஷய: ஶங்கராசார்யா: தரணிதரராஜந்யதநயே தரணிதராணாம் ஶைலாநாம் ராஜந்ய: ஹிமவாந் தஸ்ய தநயா புத்ரீ தஸ்யா: ஸம்போதநம்- ஹே ஹிமகிரிஸுதே தத்வாத் காரணாத் உந்மேஷாத் விகாஸாத் ஜகதிதம் பரி

𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌤𑌃 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌂𑌕𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤𑌪𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍋𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌤𑌵𑍈𑌤𑍇 𑌦𑍃𑌶𑌃 𑌨𑌯𑌨𑌾𑌨𑌿 ‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ‖ 𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑌨𑌯𑍇! 𑌤𑌵 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑍋𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌂 𑌉𑌦𑌯𑌂 𑌯𑌾𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌆𑌹𑍁𑌃 𑌅𑌤𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍁𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌾𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌇𑌦𑌂 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌜𑌗𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌤𑌵 𑌦𑍃𑌶𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌂𑌕𑍇 ‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌮𑌿𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌯-𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑍋𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌣𑌵𑌶𑌾𑌦𑍇𑌵𑌜𑌗𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌲𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾𑌵𑌾𑌙𑍍𑌮𑌨𑌸𑌯𑍋𑌰𑌗𑍋𑌚𑌰𑌇𑌤𑌿𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌧𑍍𑌵𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇- 𑌅𑌤𑌃 𑌅𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌃 ‖ ௫௫‖

(ப-உ) 𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑌨𑌯𑍇=இமயமலையின் புத்திரியே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑍋𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=கண்ணை மூடுவதினாலும், திறப்பதினாலும், 𑌜𑌗𑌤𑍀=உலகமானது, 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌂=நாசத்தையும், 𑌉𑌦𑌯𑌂=உத்பத்தியையும், 𑌯𑌾𑌤𑌿=அடைகின்றது 𑌇𑌤𑌿=என்று, 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃=ஸத்புருஷர்கள், 𑌆𑌹𑍁𑌃=சொல்லுகிறார்கள். (𑌅𑌤𑌃)=ஆதலால், 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍁𑌨𑍍𑌮𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍=நீர் கண்ணைத்திறப்பதினாலே, 𑌜𑌾𑌤𑌂=உண்டான, 𑌇𑌦𑌂=இந்த, 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌂=ஸமஸ்தமான, 𑌜𑌗𑌤𑍍=உலகத்தை, 𑌪𑍍𑌰𑌲𑌯𑌤𑌃=நாசத்திலிருந்து, 𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂=ரக்ஷிப்பதற்கு, 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌦𑍃𑌶𑌃=கண்கள், 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌃=விடப்பட்ட இமைகொட்டுதலையுடையவையென்று, 𑌶𑌂𑌕𑍇=சங்கிக்கிறேன்.

(தா-ம) ஓய் ஹிமயகிரியின் புத்திரிகையே! நீர் கண்மூடுவதினால் உலகம் நசிக்கிறதென்றும், நீர் கண் திறப்பதினால் ஜகத்துத்பத்தியுண்டாகிறதென்றும், ஸத்புருஷர்கள் சொல்லுகிறபடிக்கு உமது நிமேஷ உன்மேஷத்தால் (கண்திறப்பதினால்) உண்டாயிருக்கிற இந்த உலகத்தை பிரளயத்திலிருந்து இரக்ஷிப்பதற்காகவே இமைகொட்டுதலில்லாமலிருக்கிறீர் என்று ஊஹிக்கிறேன். தேவியின் நிமேஷோன்மேஷங்களால் ஜகத்துத்பத்திஸ்திதிலயங்கள் உண்டாகிறபடியால் தேவியின் மஹிமை வாங்மனதுக்கு முந்தினதென்று ரகஸ்யக் கருத்து. (55)

௫௬‖𑌤𑌵𑌾𑌪𑌰𑍍𑌣𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌪𑌨𑌯𑌨𑌪𑍈𑌶𑍁𑌨𑍍𑌯𑌚𑌕𑌿𑌤𑌾
𑌨𑌿𑌲𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌤𑍋𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌮𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌃 |
𑌇𑌯𑌞𑍍𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑍍𑌬𑌦𑍍𑌧𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑍁𑌟𑌕𑌵𑌾𑌟𑌂 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑌂
𑌜𑌹𑌾𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍂𑌷𑍇 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌚 𑌵𑌿𑌘𑌟𑌯𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑌤𑌿 ‖

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌤𑌵𑌾𑌪𑌰𑍍𑌣𑍇𑌤𑌿॥ 𑌤𑌵 𑌸𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌅𑌪𑌰𑍍𑌣𑍇 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌪𑌨𑌯𑌨𑌪𑍈𑌶𑍁𑌨𑍍𑌯𑌚𑌕𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌪𑌕𑌰𑍍𑌣𑍇𑌸𑌮𑍀𑌪𑌂 𑌗𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌃॥ 𑌤𑌵 𑌨𑌯𑌨𑍇 𑌏𑌵 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌷𑍍𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌰𑌣𑌂 𑌪𑍈𑌶𑍁𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌿𑌶𑍁𑌨𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌤𑍇𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌚𑌕𑌿𑌤𑌾𑌃𑌭𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌲𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑍋𑌪𑍇𑌨 𑌭𑍀𑌤𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌤𑍋𑌯𑍇 𑌉𑌦𑌕𑍇 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌰𑌹𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌮𑍀𑌨𑌯𑍋𑌷𑌿𑌤𑌃 𑌇𑌦𑌂 𑌚 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌗𑌤𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌃 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑍁𑌟𑌕𑌵𑌾𑌟𑌂 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌛𑌦𑌪𑍁𑌟𑌮𑍇𑌵 𑌕𑌵𑌾𑌟𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌕𑌵𑌾𑌟𑌂𑌸𑌂𑌪𑍁𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌥𑌾𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌪𑌿𑌹𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑌂 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌂 𑌜𑌹𑌾𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍂𑌷𑍇 𑌤𑍍𑌯𑌜𑌤𑌿 𑌉𑌷𑌃𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍌 𑌚 𑌵𑌿𑌘𑌟𑌯𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌶𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇𑌽𑌪𑌰𑍍𑌣𑍇! 𑌤𑌵 𑌕𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌪𑌨𑌯𑌨𑌪𑍈𑌶𑍁𑌨𑍍𑌯𑌚𑌕𑌿𑌤𑌾𑌃 - 𑌅𑌨𑌿𑌮𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌃 𑌤𑍋𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌲𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌂 𑌚 𑌇𑌯𑌂𑌚𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑍁𑌟𑌕𑌵𑌾𑌟𑌂 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍂𑌷𑍇 𑌜𑌹𑌾𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌚 𑌵𑌿𑌘𑌟𑌯𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑌤𑌿 - 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌤𑌿 𑌤𑌯𑍋𑌃𑌸𑌂 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚-𑌉𑌭𑌯𑍋𑌃𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 - 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍇𑌷𑍋𑌃 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌪𑌹𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑍇𑌣 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍈𑌶𑍁𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌧𑍇 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌶𑌫𑌰𑌿𑌕𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌜𑌲𑌾𑌵𑌗𑌾𑌹𑌨𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌰𑍍𑌧𑍇𑌽𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 - 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍌 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑌿𑌵𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌅𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌤𑍍𑌕𑌵𑌿𑌕𑍃𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌕𑍃𑌤𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌂 𑌚 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍂𑌷𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍌 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌸𑍍𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌯𑍋𑌃 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾॥ 𑌅𑌤𑌃 𑌅𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌃 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌨𑌾 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌧𑍍𑌵𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌃 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍀𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍌 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌃 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑌿𑌵𑌾 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌵𑌾𑌸𑌃 𑌗𑌤𑌿𑌃 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍌 𑌕𑍁𑌵𑌲𑌯𑍇 𑌵𑌾𑌸𑌃 𑌨𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌦𑌿𑌵𑍈𑌕𑌪𑌦𑍇𑌽𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯

த்ரேதி ஶபரீப்ருஷ்டீநாம் நேத்ராவயவஸ்தூநாம் ஸம்பவதி நேத்ரஸாத்ருஶ்யம் நாஸ்தீதி கேவலம் ஶபரீணாம் உதகே ப்ரவிஶ்ய நிமஜ்ஜநம் யுக்தம் இதி காவ்யம் ஶ்ருங்காரோ ரஸ:||

(ப-உ) ஹே ஶைலகந்யே=ஓய் பார்வதியே! தவ=உம்முடைய, கர்ணேஜப நயந பைஶுந்யசகிதா:=காதுகளில் இரகஸ்யமாய் மர்மபேதனம் செய்கிறதான, கண்களாலே செய்யப்படுகிற பைசுன்யத்திலிருந்து (கொள்) பயந்தவையான, அநிமேஷா:=இமைக்கொட்டில்லாதவையான, ஶபரிகா:=பெண் மீன்கள், தோயே=ஜலத்தில், நிலீயந்தே=மறைந்துகொள்ளுகின்றன, நியதம்=நிச்சயம். இயம்=இந்த, ஶ்ரீஶ்ச=லக்ஷ்மியும், பத்தச்சதபுடகவாடம்=மூடப்பட்ட இதழ் புடங்களாகிற கதவையுடையதான, குவலயம்=கரிநீதலை, ப்ரத்யூஷே=காலையில், ஜஹாதி=விட்டுவிடுகிறது நிஶி=இராத்திரியில், விகடய்ய=திறந்து, ப்ரவிஶதி=பிரவேசிக்கின்றது.

(தா-ம.) ஓய் பார்வதியே! உமது நேத்திரங்கள் கரிநைதல்களின் ஸௌந்தரியத்தை அபஹரித்ததன்றியில், காதுகளில் மர்மபேதம் செய்கிறதைப் பார்த்து கரிநைதல்கள் பயந்து, ஜலத்தில் ஒளிந்து கொள்ளுகின்றன நிச்சயம். நேத்திரலக்ஷ்மியானது முகுளிதம்போலிருக்கின்ற கரிநீதல்களை காலையில் விட்டுவிட்டு உமது நேத்திரங்களை யடைகின்றது. இரவில் மறுபடியும், மலர்கிற நைதலில் பிரவேசிக்கின்றது. லக்ஷ்மி பகலில் தேவி நேத்திரங்களிலும். இரவில் நைதல்களிலும், வாஸம் செய்கிறாள் வேறிடத்தில் வாஸம் செய்கிறதே யில்லை. யென்றும் பெண் மீன்களுக்கு தேவியின் நேத்திர ஸௌந்தரியமில்லாமையால், ஜலமத்தியில் முழுகியிருப்பது யுக்த மென்றும், ரஹஸ்யக்கருத்து. (56)

மூ|| த்ருஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித நீலோத்பலருசா
தவீயாம்ஸம் தீநம் ஸ்நபய க்ருபயா மாமபி ஶிவே |
அநேநாயம் தந்யோ பவதி ந ச தே ஹாநிரியதா
வநே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரநிபாதோ ஹிமகர:|| ௫௭||

வ்யா|| த்ருஶா த்ராகீயஸ்யேதி || த்ருஶா த்ருஷ்ட்யா கடாக்ஷேண த்ராகீயஸ்யா தீர்கயா தரதலிதநீலோத்பலருசா தரதலிதம் ஈஷத்விகஸிதம் நீலோத்பலம் இந்தீவரம் தஸ்யேவ ருசிர்யஸ்யாஸ்தயா தவீயாம்ஸம் தூரவர்திநம் தூரஸம்பந்தஸ்ய ஸந்நிதௌ தூரேணாவஸ்திதம் நாஸந்நேத்ரேண யந்நாலோலவலிவணஸ்ய ப்ரமாணே கலஶே க்ருதே ஸ்நபநம் ரஸம் - தவீயாம்ஸமிதி ஸாம்ப்ரதாயிகம் தீநம் தரித்ரம் ஸ்நபய - ஸ்நபநம் கார்ருண்யாதயார்த்ரம் பயாமாஸிதராஜந

𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌶𑌿𑌵𑍇 𑌮𑌾𑌂 𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑍇 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌵𑌦𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌨𑌪𑌯 𑌅𑌯𑌂 𑌜𑌨𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌃 ‖ 𑌧𑌨𑍍𑌯𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌨 𑌚 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌹𑌾𑌨𑌿𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌤𑌿𑌃 𑌨𑌾𑌶𑌃 𑌇𑌯𑌤𑌾 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌨𑍇 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌾 𑌹𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌸𑌾𑌦𑍇 𑌵𑌾 𑌸𑌮𑌕𑌰𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑌃 𑌸𑌮𑌂 𑌤𑍁𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌥𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌥𑌾 ‖ 𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑍋 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸 𑌤𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃 𑌶𑍀𑌤𑌕𑌿𑌰𑌣𑌃 ‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ‖ 𑌶𑌿𑌵𑍇! 𑌦𑍃𑌶𑌾 𑌦𑍍𑌰𑌾𑌘𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌦𑌰𑌦𑌲𑌿𑌤𑌨𑍀𑌲𑍋𑌤𑍍𑌪𑌲𑌰𑍁𑌚𑌾 𑌦𑌵𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂 𑌦𑍀𑌨𑌂 𑌸𑍍𑌨𑌪𑌯 𑌕𑍃𑌪𑌯𑌾 𑌮𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌨𑌪𑌯-𑌅𑌯𑌂 𑌜𑌨𑌃 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌧𑌨𑍍𑌯𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌇𑌯𑌤𑌾 𑌤𑍇 𑌹𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌨 𑌚- 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃 𑌵𑌨𑍇 𑌵𑌾 𑌹𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌾 𑌸𑌮𑌕𑌰𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌅𑌯𑌮𑌤𑍍𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 - 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌤𑍀𑌵𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 ‖ ௫௭ ‖

(ப-உ) 𑌶𑌿𑌵𑍇=ஸர்வமங்களப்ரதையாகிய ஓ அம்மா! 𑌦𑌰𑌦𑌲𑌿𑌤𑌨𑍀𑌲𑍋𑌤𑍍𑌪𑌲𑌰𑍁𑌚𑌾=கொஞ்சமலர்ந்த கருநெய்தலின் காந்திபோன்றகாந்தியையுடைத்தாயும், 𑌦𑍍𑌰𑌾𑌘𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾=தீர்க்கமாயுமிருக்கிற, 𑌦𑍃𑌶𑌾=கடாக்ஷத்தால், 𑌦𑌵𑍀𑌯𑌾𑌂𑌸𑌂=(ஸந்நிதிஹீநனாகையால்) மகா தூரத்திலிருக்கின்ற, 𑌦𑍀𑌨𑌂=தரித்திரனான, 𑌮𑌾𑌮𑌪𑌿=என்னையும், 𑌕𑍃𑌪𑌯𑌾=அன்போடு, 𑌸𑍍𑌨𑌪𑌯=ஸ்நாநஞ்செய்துவை. 𑌅𑌯𑌂=இந்த, 𑌜𑌨𑌃=சாதாரணால்பஜந்மானநான், 𑌅𑌨𑍇𑌨=இந்த (உமது) கடாக்ஷகாந்த்யபிஷேகத்தால், 𑌧𑌨𑍍𑌯𑌃=தனவானாகவும், புண்யவானாகவும், 𑌭𑌵𑌤𑌿=ஆகிறேன். 𑌇𑌯𑌤𑌾=இப்படி அல்பன்பேரில்கடாக்ஷஞ்செய்யுமாத்திரத்தால், 𑌤𑍇=உமக்கு, 𑌹𑌾𑌨𑌿𑌃=கெடுதி, 𑌨=இல்லை, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿=அதுயுக்தந்தான். 𑌹𑌿𑌮𑌕𑌰𑌃=சந்திரன், 𑌵𑌨𑍇 𑌵𑌾=காட்டிலாவது, 𑌹𑌰𑍍𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌾=மேடையிலாவது, 𑌸𑌮𑌕𑌰𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑌃=ஸமமானகிரணசம்பந்தமுள்ளவன். (57)

(தா-ம.) ஓய ஸதாசிவபத்னியே! அப்பொழுது மலர்ந்த கருநெய்தல் காந்திபோன்ற காந்தியுள்ள, மிக்க தீர்க்கமான கடாக்ஷத்தால், உமக்கு அதிதூரத்திலிருக்கிற, தரித்திரனான என்னையும் அன்போடு கடாக்ஷிப்பீரானால் நான் தந்யனாய்விடுவேன். ஸாதாரணமான என்னை கடாக்ஷிப்பதினால் உமக்கும் கெடுதியில்லை, சந்திரகிரணம் பெருங்காட்டிலும், சமமாய் பிரகாசிக்கின்றல்லவா? (57)

மூ॥ அராளம் தே பாலீயுகலமகராஜந்யதநயே
ந கேஷாமாதத்தே குஸுமஶரகோதண்டகுதுகம்।
திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபதமுல்லங்க்ய விலஸந்
அபாங்கவ்யாஸங்கோ திஶதி ஶரஸந்தாநதிஷணாம்॥

வ்யா॥ அராளேதி॥ அராளம் குடிலம் தே தவ பாலீயுகளம் கர்ணயுகளம் நயநயுகளயோர்மத்ய ப்ரதேஶம் அகராஜந்ய தநயே நகேந்த்ரபுத்ரி கேஷாமாதத்தே ஸர்வேஷாம் கரோத்யேவ குஸுமஶரகோதண்டகுதுகம் மந்மதசாபஸாத்ருஶ்யம் திரஶ்சீந: திர்யக் ப்ரஸாரித: யத்ர பாலீயுகே ஶ்ரவணபதமுல்லங்க்ய கர்ணாந்திகம் ப்ராப்ய விலஸந் ஶோபந் அபாங்கவ்யாஸங்க: அபாங்கஸ்ய கடாக்ஷஸ்ய வ்யாஸங்க: [illegible] திஶதி கரோதி ஶரஸந்தாநதிஷணாம் ஶரஸந்தாநஸ்ய பாணஸம்யோஜநஸ்ய மந்மதகர்த்ருகஸ்ய திஷணாம் புத்திம் ப்ராந்திம் ஸம்ஹிதஶரதிஷணாமிதி யாவத்॥ அத்ரைவம் பதயோஜநா॥ ஹே அகராஜந்யதநயே! தே பாலீயுகளம் அராளம் குஸுமஶரகோதண்டகுதுகம் கேஷாம் நாதத்தே - யஸ்மாத் யத்ர திரஶ்சீந: அபாங்கவ்யாஸங்க: ஶ்ரவணபதமுல்லங்க்ய விலஸந் ஶரஸந்தாநதிஷணாம் திஶதி - அத்ர ப்ராந்திமாநலங்கார: - அபாங்கே ஸம்ஹிதஶரப்ராந்தே[illegible]நாத் பாலீயுகே குஸுமஶரகோதண்ட[illegible] இதி ஸந்தேஹாலங்காரஶ்ச - தத்ராநயோரங்காங்கிபாவேந ஸங்கர:॥ ௫௮॥

(ப-உ.) ஹே அகராஜந்யதநயே=ஓய்பர்வதராஜபுத்திரீ! (யஸ்மாத்=யாதொருகாரணத்திலே), யத்ர=பாளீயெனுமிடத்தில், திரஶ்சீந:=குறுக்காய்த்திரும்பியிருக்கின்ற, விலஸந்=பிரகாசிக்கின்ற, அபாங்கவ்யாஸங்க: = கடைக்கண் கடாக்ஷஸம்பந்தமான, ஶ்ரவணபதம்=கர்ணமார்க்கத்தை, உல்லங்க்ய=அதிக்கிரமித்து, ஶரஸந்தாநதிஷணாம்=பாணப்பிரயோக புத்தியை, திஶதி=கொடுக்கிறதோ, (தஸ்மாத்)=அந்தகாரணத்திலே, அராளம்=குடிலமான, தே=உம்முடைய, பாலீயுகளம்=நேத்திரங்களுடையவும், ச்ரோத்திரங்களுடையவும், மத்தியப்பிரதேசமானது, கேஷாம்=எவர்களுக்கு, குஸுமஶரகோதண்டகுதுகம் = குஸுமஶர= மன்மதனுடைய, கோதண்ட=வில்லின், குதுகம் = ஸௌந்தரியத்தை, நாதத்தே=உண்டுசெய்கிறதில்லை? (எல்லாருக்கும் உண்டுசெய்யும்) (58)

(தா-ட) ஹே பர்வதராஜபுத்திரியே! தனுசுபோல் குடிலமான உமது ச்ரோத்திர,நேத்திரங்களின் மத்தியிலிருக்கும் இடமானது, புஷ்பபாணன் வில்லோ என்கிற, பிராந்தியை, ஸகலருக்கும் உண்டுசெய்கிறது அப்படியில்லென்று ஸம்சயிக்கத் தகுந்தவிடத்தில் கடைக்கண்கடாக்ஷத்தின் ஸம்பந்தமானது மன்மதன் வில்லில் பாணஸந்தானம் செய்திருக்கிறானோ என்றும் ஸம்சயத்தை உண்டு செய்கிறது. (58)

𑌶𑍍𑌲𑍋॥ 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌦𑍍𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌿𑌤𑌤𑌾𑌟𑌙𑍍𑌕𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂
𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌵 𑌮𑍁𑌖𑌮𑌿𑌦𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌰𑌥𑌮𑍍।
𑌯𑌮𑌾𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌵𑌨𑌿𑌰𑌥𑌮𑌰𑍍𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍁𑌚𑌰𑌣𑌂
𑌮𑌹𑌾𑌵𑍀𑌰𑍋 𑌮𑌾𑌰𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌥𑌪𑌤𑌯𑍇 𑌸𑌜𑍍𑌜𑌿𑌤𑌵𑌤𑍇॥௫௯॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌦𑍍𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗𑍇𑌤𑌿॥ 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌦𑍍𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌿𑌤𑌤𑌾𑌟𑌙𑍍𑌕𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌚 𑌤𑍌 𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗𑍌 𑌚 𑌗𑌣𑍍𑌡𑌸𑍍𑌥𑌲𑍇 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌣𑌵𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌲𑍇 𑌤𑌯𑍋𑌃॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌿𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌾𑌟𑌙𑍍𑌕𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃 𑌤𑌂 𑌚 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌰𑌥𑌚𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃॥ 𑌤𑌂 𑌚 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 [illegible] 𑌰𑌥𑌂 [illegible] 𑌯𑌂 𑌰𑌥𑌂 𑌆𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌅𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯𑌤𑌿-𑌅𑌪𑌰𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑌿 - [illegible] 𑌅𑌵𑌨𑌿𑌰𑌥𑌂 [illegible] 𑌅𑌰𑍍𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍁𑌚𑌰𑌣𑌂 [illegible] 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌃 𑌤𑌂 𑌮𑌹𑌾𑌵𑍀𑌰𑌃 [illegible] 𑌮𑌾𑌰𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌥𑌪𑌤𑌯𑍇 [illegible] 𑌸𑌜𑍍𑌜𑌿𑌤𑌵𑌤𑍇 [illegible]॥ [illegible] 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵𑍇𑌦𑌂 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌰𑌦𑍍𑌗𑌣𑍍𑌡𑌾𑌭𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌿𑌤𑌤𑌾𑌟𑌙𑍍𑌕𑌯𑍁𑌗𑌲𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌰𑌥𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌯𑌂 𑌆𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌰𑌃 𑌮𑌹𑌾𑌵𑍀𑌰𑌸𑍍𑌸𑌨𑍍 𑌅𑌵𑌨𑌿𑌰𑌥𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍁𑌚𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌜𑍍𑌜𑌿𑌤𑌵𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌥𑌪𑌤𑌯𑍇 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯𑌤𑌿 [illegible]

ஸாரேந ஸங்கர:- உக்தோத்ப்ரேக்ஷாயாஸ்த காவ்யலிங்கம் ஸம்ப்ருக்த நஸ்யப்ராண ஸஹைகத்வேந ஸம்ஸ்ருஷ்டி:-நாதிஸம்ஸ்ருஷ்டி: நாபிஸங்கர: இதி ப்ரத்யேயம்॥ அத்ர யுக்தித்வா உபகாரகௌ நப்ராணகம் யுக்தித்வாத்ப்ரயோஜகௌ சக்ஷு:ஸம்ப்ருயுக்தித்வாத்ப்ரயோகஸ்ய ஸம்மண த்திரக்ஷண ஸம்ஸ்ருஷ்டி: ருத்ரஞ்சாரிகௌதாமஸ்ய॥ ௫௯॥

(ப-உ) ஹே ஶர்வாணி=ஓய் தேவியே! தவ=உமதுடைய, ஸ்புரத்கண்டாபோக ப்ரதிபலித தாடங்கயுகளம்=(கண்ணாடிபோல நிர்மலமாக)ப்பிரகாசிக்கின்ற கண்டஸ்தலத்தில் பிரதிபலிக்கிற இரண்டு காதோலைகளையுடைத்தான, முகம்=முகத்தை, சதுஶ்சக்ரம்=நான்குசக்கிரத்தையுடைத்தான, மந்மதரதம்=மன்மதரதமாக, மந்யே=நினைக்கிறேன் யம்=யாதொருரதத்தில், ஆருஹ்ய=ஏறிக்கொண்டு, மஹாவீர:=மகாவீரனான, மார:=மன்மதன், அர்கேந்துசரணம்=சூரியசந்திரர்களை சக்கிரங்களாக உடைத்தான, அவநிரதம்=பூமிரதத்தை, ஆருஹ்ய=ஏறிக்கொண்டு, ஸஜ்ஜிதவதே=யுத்தஸன்னாகம் செய்கிற, ப்ரமதபதயே=திரிபுராரியின் பொருட்டு, த்ருஹ்யதி=படையெடுக்கிறானே. (59)

(த-ம.) ஓய் தேவியே! கண்ணாடிபோல தளதளவென்று பிரகாசிக்கிற கண்டஸ்தலத்தில் பிரதிபலித்திருக்கிற இரண்டு காதோலைகளோடு கூடிய உமது முகமானது மன்மதனுக்கு நாலுசக்கிரரதமென்று நினைக்கிறேன் (வெளியிலிருக்கும் ஓலைகள் ஒரு பக்கமிரண்டு சக்கிரம் பிரதிபிம்ப ஓலைகள் ஒருபக்கமிரண்டு சக்கிரம் ஆக நான்கு சக்கிரம்) அந்த நாலு சக்கிரரதம் ஏறும் மஹிமையினால், மஹாவீரனாயிருக்கிற தன்னை நோக்கி சூரிய சந்திர ரூபமான, இரண்டு சக்கிரமுள்ள பூமி ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு யுத்தஸன்னாஹம் செய்கிற திரிபுராரியைக் கூட அடித்து ஸ்வாதீனம் செய்து கொள்ளுகிறாள். (59)

ஸரஸ்வத்யாஸ்ஸூக்தீரம்ருதலஹரீகௌஶலஹரீ:
பிபந்த்யாஶ்ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுலுகாப்யாமவிரலம்।
சமத்காரஶ்லாகாசலிதஶிரஸ: குண்டலகணோ
ஜணத்காரைஸ்தாரை: ப்ரதிவசநமாசஷ்ட இவ தே॥ ௬0॥

வ்யா॥ ஸரஸ்வத்யாஸ்ஸூக்தீரிதி॥ ஸரஸ்வத்யா: ஶாரதாயா: ஸூக்தீ: மதுரரஸாஸ்வாதிந்ய: அம்ருதலஹரீ: கௌஶலஹரீ: ஸூக்திலக்ஷணா: ஸாயா ப்ராவாஹஸ்தஸ்ய கௌஶலம் ஸௌஷ்டவம் ஹரந்தீதி தா: ஶர்வாணி ஶ்ரவணாஞ்ஜலிகௌதிப்ரத்யாங்க: ஶ்ருதிகாராதிக்கேநாவாக்ஷிஷு-வக்த்ரம்ஸஜிதீஷ்ய பிபந்த்யா: பிபந்த்யா: ஶர்வாணி ஶர்வஸ்ய பத்

𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌚𑍁𑌲𑍁𑌕𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌚𑍁𑌲𑍁𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍃𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌏𑌵 𑌚𑍁𑌲𑍁𑌕𑍇 𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌅𑌵𑌿𑌰𑌲𑌂 𑌵𑌿𑌰𑌲𑌂 𑌯𑌥𑌾 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌥𑌾, 𑌸𑌾𑌵𑌧𑌾𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌚𑌮𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌲𑌾𑌘𑌾𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌃 𑌚𑌮𑌤𑍍𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂-𑌆𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌕𑌰𑌣𑌵𑌾𑌚𑍀-𑌕𑌾𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 [illegible] 𑌆𑌶𑍍𑌚𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌕𑌰𑌣 [illegible] 𑌶𑌿𑌰𑍋 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑌲𑌗𑌣𑌃 𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍂𑌹𑌃 𑌝𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌝𑌣𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌯𑌂 [illegible] 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍈𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌝𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌉𑌚𑍍𑌚𑍈𑌸𑍍𑌤𑌰𑍈𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌮𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌂 𑌅𑌨𑍁𑌮𑍋𑌦𑌨𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌆𑌚𑌷𑍍𑌟 𑌇𑌵‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾‖ 𑌹𑍇 𑌶𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿! 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌕𑍌𑌶𑌲𑌹𑌰𑍀𑌃 𑌤𑍇 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌤𑍀𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌚𑍁𑌲𑍁𑌕𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌅𑌵𑌿𑌰𑌲𑌂 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌮𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌲𑌾𑌘𑌾𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌃 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑌲𑌗𑌣𑌃 𑌤𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌝𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌆𑌚𑌷𑍍𑌟 𑌇𑌵, 𑌅𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌝𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌚𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌿𑌰𑌃𑌕𑌮𑍍𑌪𑌨𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚‖ 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑌃‖ ௬0‖

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌶𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿=ஜய பவபதனியே! 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌕𑍌𑌶𑌲𑌹𑌰𑍀𑌃=ஸுதாபிரவாஹ ஸௌந்தரியத்தை அபஹரிக்கிறவையான, 𑌤𑍇=உமதுடைய, 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌤𑍀𑌃=உக்திகளை, 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌚𑍁𑌲𑍁𑌕𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=கர்ணபுடங்களாலே, 𑌅𑌵𑌿𑌰𑌲𑌂=ஸாவதானமாக, 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃=பானஞ்செய்கிறவளாயிருக்கிறபடியினாலே, 𑌚𑌮𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌲𑌾𑌘𑌾𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌃=ஆஶ்சர்யாநந்தகரண பரம்பரைகளில் ஆட்டப்பட்ட சிரசை உடைத்தான, 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃=ஸரஸ்வதியினுடைய, 𑌕𑍁𑌣𑍍𑌡𑌲𑌗𑌣𑌃=குண்டலஸமூகமானது, 𑌤𑌾𑌰𑍈𑌃 = கட்டியான, 𑌝𑌣𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃=ஜணத்கார சப்தங்களால், 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌚𑌨𑌂=அனுமோதனவார்த்தையை, 𑌆𑌚𑌷𑍍𑌟 𑌇𑌵=சொல்லுகிறதுபோலிருந்தது. (60)

(தா-ம்) ஜய ஸதாசிவ பதனியே! ஸரஸ்வதிதேவி அமிர்ததாரைபோல் மதுரமான உமது வார்த்தைகளை ஓரிடத்தில் மனமவிடாமல் செவிகொடுத்துக்கேட்டு, வாக்சமத்காரத்தால், உண்டான ஸந்தோஷத்தால், தலைகுலுங்க

சிலாகிககுமபோது, அவா காதுகளிலிருககும, குணடலஙகள தமது உரதத ஜ(ஸ)ணதகாரசபதஙகளால தாமும அனுமோதிதது பிரதிவசனம சொலலுகிறுபபோலிருககினறன. (60)

[illegible]

௬௧॥

[illegible]

௬௧॥

(ப-உ.) ஹே [illegible]=ஹிமயகிரியின வம சததிறகு டககயமாக இருககிறவளே! யஃ=யாதொருநாஸிகையா

கிறமூஙகிலதண்டானது, அந்த꞉ = உளபிரதேசததில, முக்தா꞉=முத்துமணிகளை, வஹதி = வகிககிறதோ, தாஸாம்=அநத முததுமணிகளுடைய, ஸம்ருத்³த்⁴யா = நிரைநதுஸமபூரணமாயிருககிறதால, ஶிஶிரகரநிஶ்வாஸக³லிதம்=சநதிரனுடைய வாமநாடியின வழியின காறறால நழுவின முததுமணியை, ப³ஹிரபி=வெளியிலும, வஹதி=வகிககிறதோ, ய꞉=அபபடிபபடடதாயும், முக்தாமணித⁴ர꞉=முததுமணியைதரிககிறதாயுமிருககிற, அஸௌ=இநத, த்வதீ³ய꞉=உமதான, நாஸாவம்ஶ꞉=நாஸிகையெனகிற மூஙகிலதண்டானது, அஸ்மாகம்=எஙகளுககு, உசிதம்=தகுதியாயிருககுமபடி, நேதீ³ய꞉=மிகவுமஸமீபிததிருககிற, ப²லம்=பலததை, ப²லது=உணடுசெயயட்டும

(தா-ம.) ஓய ஹிமயகிரியின வமசததை த்வஜபடமபோல பிரசிததியடையசெயகிற தேவியே! உமது நாஸிகாரூபமான மூஙகில தணடானது மூஙகிலஜாதியில லோக பிரசிததமாயிருககும முததுகளைததானும, தனககுள சமபூரணமாய தரிககிறது. தனககுள அடஙகாமையினால, நிஶ்வாஸரூபமான குளிநத காறறினால அசைககபபடடு, நழுவி வநதிருககிற ஒரு முதது வெளியிலும, தெரிகிறது, அபபடி உளளும வெளியிலும. முததுகளைத தரிககிற நாஸிகாவமச தணடமானது எஙகளுககு தகுதியாயிருககுமபடி மிக சீககிரததிலபலததை யுணடுசெயயடடும (61)

௬௨॥ ப்ரக்ருத்யாऽऽரக்தாயாஸ்தவ ஸுத³தி த³ந்தச்ச²த³ருசே꞉
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்³ருஶ்யம் ஜனயது ப²லம் வித்³ருமலதா।
ந பி³ம்ப³ம் தத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லனராகா³த³ருணிதம்
துலாமத்⁴யாரோடு⁴ம் கத²மிவ விலஜ்ஜேத கலயா॥ ௬௨॥

வ்யா॥ ப்ரக்ருத்யாரக்தாயா இதி ॥ ப்ரக்ருத்யா ஸ்வபா⁴வேன ஆரக்தாயா꞉ ஆதாம்ராயா꞉ தவஸுத³தி ஶோப⁴னத³ந்தே யஸ்யாஸ்தஸ்யா꞉ ஸம்போ³தி⁴꞉ - த³ந்தச்ச²த³ருசே꞉ த³ந்தச்ச²த³யோ꞉ ஓஷ்ட²யோ꞉ ருசே꞉ ஸ்வஸ்ய ஸாத்³ருஶ்யம் ப்ரவக்ஷ்யே ப்ரகர்ஷேண கத²யே ॥ ஸாத்³ருஶ்யம் ஸத்³ருஶஸ்ய பா⁴வ꞉-ஸாத்³ருஶ்யம் ஜனயது உத்பாத³யது ॥ கிம் ஸா யாம்போ⁴ந் ॥ ப²லம் வித்³ருமஸ்ய ப²லம் யதி³ஸ்யாத்- ததா³ ஸாத்³ருஶ்யவஸ்து ஸத்³பா⁴வ꞉- ந து வித்³ருமலதாயா꞉ ஸாத்³ருஶ்யமிதி॥ ப²லம் ப்ரஸவப²லம் வைத³ வர்ணாத்³யாம தாஸாம் உத்³க³மம் ப²லம் நாஸ்தீத்யர்த²꞉ - வித்³ரும லதாயா꞉ ப²லாபா⁴வே ததா³ஸ்யாஸ்தத்ஸ்யாத் க்ருத்ரிமத்வாதி³தி தத³வஸ்து ஸத்³ருஶம் ததா³யம்-வித்³ருமலதாஸ்வாபி⁴ தி³கா ந பி³ம்ப³ம் பி³ம்ப³ ப²லம் தத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லனராகா³த் ஓஷ்ட²யோ꞉ பி³ம்ப³

ஸ்ய ப்ரதிபலநம் ப்ரதிபிம்பநம் தேந ராக: ரக்திமா தஸ்மாத்பிம்பேऽருணிதிவ்யவஹார: அயம் பிம்ப ப்ரதிபிம்ப ப்ரஸாதாஸாதித: அந்யதா தஸ்ய பிம்பவ்யவஹாரோ ந ஸ்யாத் - யதா ஸ்படிகாஶ்ம ஜபாகுஸுமஸந்நிதே: ப்ரதிபிம்பவஶாத்ரக்தவத் ஸ்படிகாதீநாம் ரக்தா - ஏவம் பிம்பபலஸ்யாபீதி தத்பிம்பம் ப்ரதிபலநராகாதருணிதம் துலாமத்யாரோடும் துலாயாம் ஸாத்ருஶ்யாம் ஸ்தாதும் கதமிவேதி வாக்யாலங்காரே விலஜ்ஜேத வ்ரீடேத கலயாலேஶேந ॥ அத்ராந்வயயோஜநா ॥ ஹே ஸுததி! ப்ரக்ருத்யா ரக்தாயாஸ்தவ தந்தச்சதருசே: ஸாத்ருஶ்யம் ப்ரவக்ஷ்யே வித்ருமலதா பலம் ஜநயது பிம்பம் து ந: தத்பிம்பப்ரதிபலநராகாதருணிதம் கலயாபி துலாமத்யாரோடும் கதமிவ ந விலஜ்ஜேத லஜ்ஜயா தாதாத்ம்யேந வர்த்ததே - அத்ராதிஶயோக்த்யலங்கார: யதுக்தம் - த்விதீயோ ஸம்பந்தேऽஸம்பந்தரூபாதிஶயோக்தி: - பிம்பப்ரதிபலநாஸம்பந்தேऽபி ஸம்பந்தகதநேநாஸம்பந்தரூபா - உபமேயாஸம்ஸ்ருஷ்டி: ॥ ௬௨ ॥

(ப-உ) ஹே ஸுததி=ஓய அழகானபற்களுள்ளதேவியே! ப்ரக்ருத்யா=தற்செயலாகவே, ரக்தாயா:=சிவநதவளான, இரக்ததேவியான, தவ=உமமுடைய, தந்தச்சதருசே: = அதரகாந்தியின, ஸாத்ருஶ்யம்=ஈட்டை, வித்ருமலதா=(தறசெயலாயவநத) பவழக்கொடியானது, பலம்=பழததை, ஜநயது=உணடுபணணடும. (ததா)=அபபோது, ப்ரவக்ஷ்யே=சொலலுவேன,பிம்பம்=கோவைப் பழமோ! தத்பிம்பப்ரதிபலநராகாதருணிதம்=தத்=அந்த உதட்டினுடைய, பிம்ப=ரூபததிற்கு, ப்ரதிபலந=பரதிபலிப்பதனால், அருணிதம்= சிவக்கசசெய்யபபட்டதாயகொணடு, கலயாபி=கொஞ்சமாகிலும, துலாம்=ஸாமயததை, அத்யாரோடும்=அடைவதறகு, கதமிவ=எப்படிததான், ந விலஜ்ஜேத=வெடகபபடாது.(62)

(தா-ம.) ஓ தேவியே! பிரகிருதியினாலேயேசிவநத பழவககொடியானது பழததை உணடு செயவதினால் அநதப பழமானது தறசயலாகவே சிவந்த தேவியின் அதரபிமப காநதி ஸாமயததை யடையும கோவைப்பழமோதான் அநத அநத அதரபிமபம தனனிடததில பாதிபலிபபதினால சிவநதிருககிறபடியால் அநத அதரபிமப காநதியில பதினாரில் ஒரு பாகததை யடைவதறகுக் கூட எபபடிததான வெட்கபபடாமலிருககும அடையலாமெனறு நினைபப தறகே வெட்கபபடுமென்று நிசசயம. (62)

𑌮𑍂॥ 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌜𑌾𑌲𑌂 𑌤𑌵𑌵𑌦𑌨𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌿𑌬
𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌾𑌸𑍀𑌦𑌤𑌿𑌰𑌸𑌤𑌯𑌾 𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁𑌜𑌡𑌿𑌮𑌾।
𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌶𑍀𑌤𑌾𑌂𑌶𑍋𑌰𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌮𑌮𑍍𑌲𑌰𑍁𑌚𑌯𑌃 𑌪𑌿𑌬
𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌦𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌭𑍃𑌶𑌂 𑌕𑌾𑌞𑍍𑌜𑌿𑌕𑌧𑌿𑌯𑌾। ௬௩॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌜𑌾𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌮𑍀𑌷𑌦𑍍𑌧𑌸𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾 𑌤𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌲𑌂 𑌵𑌿𑌤𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌵𑌵𑌦𑌨𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌦𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌿𑌬𑌤𑌾𑌂॥ 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌯𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌆𑌸𑍀𑌤𑍍॥ 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌸𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 - 𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁𑌜𑌡𑌿𑌮𑌾 𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾𑌜𑌾𑌡𑍍𑌯𑌂 𑌅𑌤𑌃𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍇 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌾𑌃 𑌶𑍀𑌤𑌾𑌂𑌶𑍋𑌶𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌦𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌮𑌂 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌮𑍃𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌅𑌮𑍍𑌲𑌰𑍁𑌚𑌯𑌃 𑌅𑌮𑍍𑌲𑌰𑌸𑍇 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑌃॥ 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌦𑌂 𑌯𑌥𑍇𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌨𑌿𑌶𑌂 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌵𑌲𑍍𑌲𑌿𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌭𑍃𑌶𑌂 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌾𑌞𑍍𑌜𑌿𑌕𑌧𑌿𑌯𑌾 𑌆𑌰𑌨𑌾𑌲𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵 𑌵𑌦𑌨𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌜𑌾𑌲𑌂 𑌪𑌿𑌬𑌤𑌾𑌂 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌸𑌤𑌯𑌾 𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁𑌜𑌡𑌿𑌮𑌾 𑌆𑌸𑍀𑌤𑍍 - 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌅𑌮𑍍𑌲𑌰𑍁𑌚𑌯𑌃 𑌶𑍀𑌤𑌾𑌂𑌶𑍋𑌰𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂 𑌕𑌾𑌞𑍍𑌜𑌿𑌕𑌧𑌿𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌦𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌨𑌿𑌶𑌿 𑌭𑍃𑌶𑌂 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁𑌜𑌡𑌿𑌮𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌪𑌾𑌨𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥ 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌪𑌾𑌨𑌶𑍍𑌰𑌮𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾𑌜𑌾𑌡𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌿𑌪𑌾𑌸𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌪𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃॥ ௬௩

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய்தேவியே! 𑌤𑌵=உமமுடைய, 𑌵𑌦𑌨𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯=முகசந்திரனுக்கு, 𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌜𑌾𑌲𑌂=𑌸𑍍𑌮𑌿𑌤=புன்சிரிப்பாகிற, 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾=சந்திரிகையினுடைய, 𑌜𑌾𑌲𑌂=ஸமூகத்தைத், 𑌪𑌿𑌬𑌤𑌾𑌂=பானமபண்ணுகிற, 𑌚𑌕𑍋𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂=சகோரபக்ஷிகளுக்கு, 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌸𑌤𑌯𑌾=அதிகமாதுர்யத்தைஉடைத்தாயிருக்கையால், 𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁𑌜𑌡𑌿𑌮𑌾=𑌚𑌞𑍍𑌚𑍁=மூக்குகளில, 𑌜𑌡𑌿𑌮𑌾=(அருசி) மாந்தியம், 𑌆𑌸𑍀𑌤𑍍=உண்டாச்சுது 𑌅𑌤𑌃=ஆதலால், 𑌤𑍇=அப்பக்ஷிகள், 𑌅𑌮𑍍𑌲𑌰𑍁𑌚𑌯𑌃= புளிப்பிலருசியுள்ளவைகளாய, 𑌶𑍀𑌤𑌾𑌂𑌶𑍋𑌃=சந்திரனுடைய், 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌲𑌹𑌰𑍀𑌂=அமிருதபெருக்கை, (𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌮𑍃𑌤த்தை) 𑌕𑌾𑌞𑍍𑌜𑌿𑌕𑌧𑌿𑌯𑌾=அரிசிகளைந்த ஜலம என்று எண்ணத்துடன், 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌦𑌂= இஷ்டப்படிக்கு, (𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌸𑍁=நிலவுள்ள இராத்திரி

களில், நிஶி நிஶி=பிரதிராத்திரிகள்தோறும், ப்ருஶம்=திருப்தியாக, பிபந்தி=குடிக்கின்றன (63)

(தா-ம) ஓய் தேவியே! உமது முகச் சந்திரனுடைய புஞ்சிரிப்பு ரூபமான அமிதராசியை பானம் செய்தவையான, சகோரபக்ஷிகளுக்கு அதிக தித்திப்பினால் மூக்குப் பரிகள் கூசிவிட்டபடியால், வேரான புளிப்பு ரஸத்தை பானம் செய்து பற்கூசலை நீக்கிக்கொள்ள எண்ணங்கொண்டு, ஆகாசசந்திரனைப் பார்த்து, சந்திரிகை ரூபமான அம்ருதப்பிரவாஹத்தை, புளித்தகஞ்சியென்றெண்ணி ஒவ்வொரு இரவிலும், தனக்கு வேண்டியமட்டும் குடிக்கின்றனம்.

௬௪॥ அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்குணகணகதாம்ரேடனஜ
பா ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா।யத
க்ராஸீனாயா: ஸ்படிகத்ருஷதச்சச்சவிமயீ ஸரஸ்வத்யா மூ
ர்த்தி: பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா॥ ௬௪॥

வ்யா॥ அவிஶ்ராந்தமிதி॥ அவிஶ்ராந்தம் அனவரதம் பத்யு: ஸதாஶிவஸ்ய குணகணகதாம்ரேடனஜபா குணானாம் த்ரிபுரவிஜயாதீனாம் கண: ஸமூஹ: தஸ்ய கதா வ்ருத்தாந்தம் தஸ்ய ஆம்ரேடனம் ஆவ்ருத்தி: ததேவ ஜபோ யஸ்யா: ஸா-அனன்யமனஸ்கேத்யர்த: ॥ ஜபாபுஷ்பச்சாயா ஜபாபுஷ்பம் ஓட்ரபுஷ்பம் தஸ்ய சாயேவ சாயா யஸ்யா: ஸா॥ ஜனனி ஹே மாத:- தவ ஜிஹ்வா ரஸனா ஜயதி ஸ்புரதி - ஸா ஸானுக்ரஹா பவதி - ஶிஷ்யாணாம் ப்ரஸித்திம் வராத்ப்ரயச்சதி॥ யதக்ராஸீனாயா: யஸ்யா: ஜிஹ்வாயா: அக்ரே ஆஸீனாயா: நிஷண்ணாயா: ஸ்படிகத்ருஷதச்சச்சவிமயீ ஸ்படிகோபலஸ்ய அச்சாச்சவி: காந்திர்மயூகாஜி: தயா ப்ராசுர்யே மயட் - ஸ்படிகமயவர்ணேத்யர்த: - ஸரஸ்வத்யா: பாரத்யா: மூர்த்தி: ஸ்வரூபம் பரிணமதி விகாரமாபத்யதே - ரூபாந்தரம் ப்ராப்னோதீத்யர்த: - மாணிக்யவபுஷா பத்மராகவபுஷா ॥ அத்ரேயம் பதயோஜனா ॥ ஹே ஜனனி! தவ ஸா ஜிஹ்வா அவிஶ்ராந்தம் பத்யு: குணகணகதாம்ரேடனஜபா ஜபாபுஷ்பச்சாயா ஜயதி॥ யதக்ராஸீனாயா: ஸரஸ்வத்யா: ஸ்படிகத்ருஷதச்சச்சவிமயீ மூர்த்தி: மாணிக்யவபுஷா பரிணமதி॥ ஜிஹ்வாயாம் ரக்தஸாந்த்ரம் பவதி - தத்ஸ்தானாம் ரக்தவர்ணஸங்க்ரமீ தவ ஜிஹ்வாயா: அத ஏவ ஜயதீதி தத்குணாலங்கார: - தத்குணஸ்ஸ்வகுணத்யாகாதத்யுத்க்ருஷ்டகுணாஹ்ருதிரிதி லக்ஷணாத்- சைவ்யா வதனாம்போஜே ஸதா ஸரஸ்வதீ ஸ்வச்சதாவஸதீத்யாதேர்ரஹஸ்யம்॥ ௬௪॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 = ஓ ஜகன்மாதாவே! 𑌯𑌦𑌗𑍍𑌰𑌾𑌸𑍀𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃- 𑌯𑌤𑍍 = எந்தவாக்குனுடைய, 𑌅𑌗𑍍𑌰𑍇 = நுனியில், 𑌆𑌸𑍀𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃 = வீற்றிருக்கிற, 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 = ஸரஸ்வதியினுடைய, 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌦𑍃𑌷𑌦𑌚𑍍𑌛𑌚𑍍𑌛𑌵𑌿𑌮𑌯𑍀- 𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌦𑍃𑌷𑌤𑍍 = ஸ்படிகம்போல (முத்தினுடைய) 𑌅𑌚𑍍𑌛 = ஸ்வச்சமான, 𑌛𑌵𑌿𑌮𑌯𑍀 = காந்தியினால் பிரசுரமான, 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿𑌃 = ஸ்வரூபமானது, 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾 = பத்மராகக்கல்சரீரமாக, 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌮𑌤𑌿 = மாறுகிறதோ? 𑌸𑌾 = அந்த, 𑌤𑌵 = உம்முடைய, 𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑌾 = நாக்கானது, 𑌅𑌵𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 = நிரந்தரமாயிருக்கும்படி, 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃 = பர்த்தாவானஸதாசிவனுடைய, 𑌗𑍁𑌣𑌗𑌣𑌕𑌥𑌾𑌮𑍍𑌰𑍇𑌡𑌨𑌜𑌪𑌾 - 𑌗𑍁𑌣 = திருபுரவிஜயம் முதலான குணங்களுடைய, 𑌗𑌣 = ஸமூஹத்தினுடைய, 𑌕𑌥𑌾 = கதையை, 𑌆𑌮𑍍𑌰𑍇𑌡𑌨 = திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறதுபோல், 𑌜𑌪𑌾 = ஜபமாக உடைத்தானதாய், 𑌜𑌪𑌾𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾- 𑌜𑌪𑌾𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪 = செம்பரத்தம்பூவினுடைய, 𑌛𑌾𑌯𑌾 = காந்திபோன்ற காந்தியுள்ளதாக, 𑌜𑌯𑌤𑌿 = விளங்குகின்றது (64)

(தா-ம.) ஓய ஜகன்மாதாவே! உமது நாக்கானது நிரந்தரமான திரிபுரவிஜயம் முதலிய ஸதாசிவகுணங்களையே ஜபமாய் உச்சரித்துக்கொண்டிருப்பதால், ஜபாபுஷ்பம்போல சிவந்தகாந்தியுள்ளதாக விளங்குகின்றது. மேலும், தன[illegible]க்கிறபாகத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸரஸ்வதிதேவியின் ஸ்படிகம்போல வெண்மையான சரீரத்தைக்கூட சிவந்ததாகச் செய்துவிடுகின்றது, தேவியின் நாக்கு நுனியில் ஸரஸ்வதி வாஸம்செய்வது சாஸ்திரப் பிரசித்தமே? (64)

௬௫॥ 𑌰𑌣𑍇 𑌜𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑍈𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌪𑌹𑍃𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃𑌕𑌵
𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍈𑌶𑍍𑌚𑌣𑍍𑌡𑌾𑌂𑌶𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌹𑌰𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌲𑍍𑌯𑌵𑌿𑌮𑍁
𑌖𑍈𑌃। 𑌵𑌿𑌶𑌾𑌖𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌶𑌶𑌿𑌵𑌿𑌶𑌦𑌕𑌰𑍍𑌪𑍂𑌰𑌶𑌕
𑌲𑌾 𑌵𑌿𑌲𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌸𑍍𑌤𑌵 𑌵𑌦𑌨𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌕𑌬𑌲𑌾𑌃॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌰𑌣𑍇 𑌜𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿॥ 𑌰𑌣𑍇 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇 𑌜𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌜𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑍈𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍 𑌅𑌪𑌹𑍃𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌅𑌪𑌹𑍃𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌶𑌿𑌰𑍋𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌯𑍈𑌸𑍍𑌤𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍇𑌵𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌰𑌾𑌜𑌸𑌂𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌾𑌮𑌵𑍇𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌷𑍍𑌣𑍀𑌷𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑍁𑌚𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌾𑌮𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌪𑌾𑌟𑍀- 𑌤𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌪𑌾𑌟𑍀𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹॥ 𑌅𑌪𑌹𑍃𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌮𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍈𑌃 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍈𑌃 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍈𑌃 𑌚𑌣𑍍𑌡𑌾𑌂𑌶𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌹𑌰𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌲𑍍𑌯𑌵𑌿𑌮𑍁𑌖𑍈𑌃 𑌚𑌣𑍍𑌡𑌾𑌂𑌶𑌶𑍍𑌚𑌣𑍍𑌡𑍇𑌶𑌨𑌾𑌮𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌗𑌃𑌸𑌏𑌵𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌹𑌰𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂-

ததுச்சிஷ்டம் ஸ்வீகார்யமிதி தத்ர விமுகை: ஹரநிர்மால்யம் அபி த்யாஜ்யமிதி த்யாகிஷு தை: சண்டாம்ஶஸ்யைவ ஹரநிர்மால்யவிஷயரா இத்யபி லக்ஷணவ்ருத்த்யா போதயந்தி || விஶாகேந்த்ரோபேந்த்ரை: விஶாக: ஸேநாநீ: யாஜ்ஞஸேஷ: கஸ்யைவ க்ராஹ்யவ்ருத்திக்ருதேக்ருஹணநா || இந்த்ரோ மஹேந்த்ர: உபேந்த்ரோ விஷ்ணு: ஏதை: ஶஶிவிஶதகர்பூரஶகலா: சந்த்ரவத்விஶதா: கர்பூரஶகலா: யநஸாரஸம்பா யேஷாம் தே விலீயந்தே விலயநம் க்ரியந்தே ஹே மாத: ஹே ஜநநி தவ வதந தாம்பூலகபலா: வதநநிர்கதாஸ்தாம்பூலகபலா: || அத்ரைவமந்வயயோஜநா || ஹே மாத: ரணே தைத்யாந் ஜித்வா அபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை: கவசிபி: நிவ்ருத்தை: சண்டாம்ஶத்ரிபுரஹரநிர்மால்யவிமுகை: விஶாகேந்த்ரோபேந்த்ரை: ஶஶிவிஶதகர்பூரஶகலா: தவ வதநதாம்பூலகபலா: விலீயந்தே || அயமர்த: || விஶாகேந்த்ரோபேந்த்ரா: தைத்யாந் ஸம்ஹ்ருத்ய ஸமராத் கவசாரம்பஸ்ய த்யாகஸம்பநாயமாந த்ய ஶஸ்த்ராண்யபஹாய பாதோபஸங்க்ரஹணமுகர்து ததநந்தரம் ஸ்வஸநாஸவதீ தாம்பூலகபலாந் ஸம்ஷ்டா விதரந்தி தத்தத்கர்பூரஶகலவிலயந பரஸ்பரம் பாதி தவ ஸஜ்ஜத்ராக்ஷ ப்ரதாபஶோபா ந ஸ்ப்ருஹா: ஸமவத்யா: கரஸ்பர்ஶாதிநைவ இந்த்ராதிஷ்வபி க்ஷாமிக்ஷ இத்யபிப்ராய: || ௬௫ ||

(ப-உ.) ஹேமாத:=ஓய் ஜகன்மாதாவே! ரணே=யுத்தத்தில, தைத்யாந்=ராக்ஷஸர்களை, ஜித்வா = ஜெயித்து, அபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை:= எடுக்கப்பட்டதலைப்பாகுள்ளவர்களாயும, கவசிபி:=இருமபுகவசமுள்ளவர்களாயும், நிவ்ருத்தை:=யுத்தத்தில் திருமபிவந்தவர்களாயும, சண்டாம்ஶத்ரிபுரஹரநிர்மால்யவிமுகை:-சண்டாம்ஶ = சண்டனென்னும பிரமதனுடைய பாகமானசிவநிர்மால்யத்தில, த்ரிபுரஹரநிர்மால்ய = ஈச்வரநிர்மால்யத்தில், விமுகை:=விமுகர்களாயுமிருக்கிற, விஶாகேந்த்ரோபேந்த்ரை:= குமாரஸ்வாமி, தேவேந்திரன், விஷ்ணு, இவர்களால், ஶஶிவிஶதகர்பூரஶகலா:=ஶஶி=சந்திரன்போல, விஶத=வெண்மையான, கர்பூரஶகலா:=கர்பூரதுண்டுகளை உடைத்தான, தவ=உமமுடைய, வதநதாம்பூலகபலா:=வதந = வாயிலிருந்துவந்த,

𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌸𑍍𑌯=தம்பலத்தினுடைய, 𑌕𑌵𑌲𑌾𑌃=கபளங்கள், 𑌵𑌿𑌲𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇=மென்று பக்ஷிக்கப்படுகின்றன (65)

(தா-ம) ஓ ஜகன்மாதாவே! குமாரன், இந்திரன், உபேந்திரன் இவர்கள் தேவாஸுரயுத்தத்தில் அசுரர்களை ஜெயித்துவிட்டு உம்முடைய ஸேவைக்காக திரும்பிவந்து, கவசத்தைக் கழற்றாமல், தலைப்பாகைகளை மாத்திரம் கழற்றிவிட்டு (சிவநிர்மால்யம் சண்டனென்றும் பிரமதபக்தன் தவிர, மற்ற சிவபக்தர்களுக்கு சாஸ்திரப்படிக்கு கிரஹிக்கத்தகாதாகையால்) சிவநிர்மால்யத்தில் பிரீதியில்லாதவர்களாய் உமது நிர்மால்ய பிரசாதத்தில் பிரீதியோடு பாதஸேவை செய்யும்போது நீர் அனுக்கிரகித்துக் கொடுத்ததான சந்திரன்போலு தாவள்ளியமான, பச்சைக்கற்பூரத் துண்டுகளோடு கூடின, உமது தாம்பூல கபளத்தை நன்றாய் மென்று கர்ப்பூரம் குமகுமமென்று பரிமளிக்கும்படி பக்ஷிக்கிறார்கள். (இப்படிப்பட்ட தேவியின் அனுக்கிரகம் குமாரரைப்போல, இந்திரோபேந்திரர்களுக்குக் கிடைத்தது, அவர்கள் பாக்கியம் என்று ரஹஸ்ய கருத்து) (65)

௬௬॥ 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑌪𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌃
𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍁𑌵𑌚𑌨𑍇।
𑌤𑌦𑍀𑌯𑍈𑌰𑍍𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑍈𑌰𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾𑌂
𑌨𑌿𑌜𑌾𑌂 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌣𑍀 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌯𑌤𑌿 𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌭𑍃𑌤𑌮𑍍॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿॥ 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌂 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌵𑌿𑌜𑌯𑌦𑌕𑍍𑌷𑌾𑌧𑍍𑌵𑌰𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸 𑌹𑌾𑌲𑌾𑌹𑌲𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌅𑌪𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨 𑌏𑌵 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 𑌆𑌰𑌬𑍍𑌧𑍇 𑌉𑌪𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌶𑌿𑌰𑌃 𑌕𑌮𑍍𑌪𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍁𑌵𑌚𑌨𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑍇 𑌤𑌦𑍀𑌯𑍈𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌚𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑍈𑌃 𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑌗𑍁𑌣𑍈𑌃 𑌅𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌅𑌪𑌹𑍍𑌨𑍁𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌜𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑌾𑌂 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍀𑌂 𑌵𑌾𑌣𑍀 𑌭𑌾𑌰𑌤𑍀 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌯𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌃 𑌚𑍋𑌲𑌃 [illegible] 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 [illegible] 𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌹𑍈𑌮𑌵𑌤𑌿! 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌃 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌂 𑌅𑌪𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍁𑌵𑌚𑌨𑍇 𑌆𑌰𑌬𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍀𑌯𑍈𑌰𑍍𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑍈𑌃

𑌅𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌜𑌾𑌂 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌣𑍀 𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌭𑍃𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌵𑍀𑌣𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨𑌾𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥ 𑌯𑌃 𑌵𑌾𑌰𑌾𑌜𑌿𑌕𑍇 𑌵𑍈𑌣𑌿𑌕𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌨𑌸𑌹𑌾 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍀𑌕𑍇𑌤𑌃॥ ௬௬॥

(ப-உ) 𑌹𑍈𑌮𑌵𑌤𑌿=ஓ தாயே! 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌃=ஈசுவரனுடைய, 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌂=நாநாவிதமான 𑌅𑌪𑌦𑌾𑌨𑌂=திருபுரஸம்ஹாரம், தக்ஷயஜ்ஞத்வம்ஸம், ஹாலாஹலபானம், ஜலந்தரவதம், கஜாஸுரவதம், முதலான விருத்தாந்தங்களை, 𑌵𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑍍𑌯𑌾=வீணையினால், 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀=பாடுகிறவளான, 𑌚𑌲𑌿𑌤𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾=(அதிகஸந்தோஷத்தால்) சலிக்கிறசிரஸ்ஸையுள்ளவளாய்க்கொண்டு, 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 = உன்னால் 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂= சொல்லுகிறதற்கு, 𑌸𑌾𑌧𑍁𑌵𑌚𑌨𑍇 = பிரஸம்சாவார்த்தையானது, 𑌆𑌰𑌬𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌤𑌿=தொடங்கப்பட்டிருக்கும்போது, 𑌤𑌦𑍀𑌯𑍈𑌃=அந்த வார்த்தையின் ஸம்பந்தமான, 𑌮𑌾𑌧𑍁𑌰𑍍𑌯𑍈𑌃=மாதுர்யகுணங்களால், 𑌅𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾𑌂-𑌅𑌪𑌲𑌪𑌿𑌤=பரிஹாஸம் செய்யப்பட்ட, 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌕𑌲𑌰𑌵𑌾𑌂=கொடிகளின் நாதத்தை யுடைத்தான, 𑌨𑌿𑌜𑌾𑌂=தன்தான, 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌂 = வீணையை, 𑌵𑌾𑌣𑍀 = ஸரஸ்வதி, 𑌚𑍋𑌲𑍇𑌨=பிருகாவினால், 𑌨𑌿𑌭𑍃𑌤𑌂=சப்தமில்லாமல் ரஹஸ்யமாயிருக்கும்படி, 𑌨𑌿𑌚𑍁𑌲𑌯𑌤𑌿=மறைத்து விடுகிறாள் (66)

(தா-ம.) ஓய தேவியே! ஸரஸ்வதியானவள் ஈஶ்வரனுடைய திருபுரவிஜயம் முதலிய லோகோபகாரம் முதலிய வியாபாரங்களை, வீணையினால் பாடும்போது மஹாபதிவிரதையான நீ அதைக்கேட்டு சந்தோஷம் உள்ளடங்காமல், சிரஸை ஆட்டிக்கொண்டு சொல்லுகின்ற புகழ்வார்த்தைகளின் மாதுர்யகுணத்தால் திரஸ்கரிக்கப்பட்ட தந்திஸ்வரமுள்ள தனது வீணையை வெட்கத்தினால் மெதுவாய் பிருகாவால் மூடிவிடுகின்றாள். ஸரஸ்வதியின் வீணாஸ்வரமாதுர்யத்தைப் பார்க்கிலும், தேவியின் கண்டஸ்வரம் மதுரமென்று முக்கியக்கருத்து. (66)

𑌮𑍂॥ 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌵𑌤𑍍𑌸𑌲𑌤𑌯𑌾
𑌗𑌿𑌰𑍀𑌶𑍇𑌨𑍋𑌦𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌮𑍁𑌹𑌰𑌧𑌰𑌪𑌾𑌨𑌾𑌕𑍁𑌲𑌤𑌯𑌾। 𑌕𑌰
𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌂𑌭𑍋𑌰𑍍𑌮𑍁𑌖𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰𑌵𑍃𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇
𑌕𑌥𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌸𑍍𑌤𑌵 𑌚𑌿𑌬𑍁𑌕𑌮𑍌𑌪𑌮𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌮𑍍॥௬௭॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌅𑌗𑍍𑌰𑌕𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌜𑌨𑌕𑍇𑌨 𑌵𑌤𑍍𑌸𑌲𑌤𑌯𑌾

𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑍇𑌣𑍁𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌪𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇॥ 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌸𑍋𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇𑌣 "𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂-𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌵 𑌨𑌾𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍀𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌗𑌾𑌨𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑍇 𑌗𑌾𑌨𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌗𑌾𑌨𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑍋 𑌗𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌰𑍋𑌃 𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑍀𑌤𑍇" 𑌇𑌤𑌿 𑌗𑌾𑌨 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌨 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌨𑌤𑍁 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌕𑌥𑌾- 𑌗𑌾𑌨𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌗𑌾𑌨𑌜𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾 -𑌗𑌾𑌨𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌃 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌨 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌮𑍁𑌖𑌾𑌦𑍍𑌗𑌾𑌨𑌂 𑌗𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌰𑍋𑌃 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌨𑌤𑍁 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌾𑌦𑌿𑌃॥ 𑌗𑌿𑌰𑍀𑌶𑍇𑌨 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍁𑌨𑌾 𑌉𑌦𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌉𑌨𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂 𑌮𑍁𑌹𑍁𑌃 𑌅𑌧𑌰𑌪𑌾𑌨𑌾𑌕𑍁𑌲𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌧𑌰𑌪𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌰𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌰𑍇𑌣 𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑍁𑌂 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌂 𑌮𑍁𑌖𑌾𑌵𑌲𑍋𑌕𑌨𑌵𑍃𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌮𑍁𑌖𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌮𑍁𑌖𑌮𑍇𑌵 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰𑌃 𑌦𑌰𑍍𑌪𑌣𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌧𑌾𑌰𑌦𑌣𑍍𑌡𑌃 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌕𑌥𑌂𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿 𑌚𑌿𑌬𑍁𑌕𑌂 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌜𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌚 𑌤𑌵𑌸𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌉𑌪𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌯𑌾𑌰𑌾𑌯𑌃 𑌕𑌣𑍍𑌠𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌔𑌪𑌮𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌉𑌪𑌮𑌾𑌰𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌕𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌅𑌪𑌿 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌦𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌿𑌵𑌾𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌂𑌭𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌮𑌦𑌿𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌮𑌾𑌨𑌾𑌜𑌨𑌿𑌤 𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌹𑌸𑍀𑌤𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌮𑌨𑌾𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇! 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌣𑌾 𑌵𑌤𑍍𑌸𑌲𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌗𑌿𑌰𑍀𑌶𑍇𑌨 𑌅𑌧𑌰𑌪𑌾𑌨𑌾𑌕𑍁𑌲𑌤𑌯𑌾 𑌮𑍁𑌹𑍁𑌃 𑌉𑌦𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃 𑌕𑌰𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 𑌔𑌪𑌮𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌮𑍁𑌖𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰 𑌵𑍃𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌿𑌬𑍁𑌕𑌂 𑌕𑌥𑌂𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌕𑌾𑌰𑍋𑌪𑍍𑌯𑍁𑌨𑍍𑌨𑍇𑌯𑌃॥ 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌸𑍌𑌮𑍍𑌯𑌶𑍀𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃॥ ௬௭॥

(ப உ.) 𑌹𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇=ஓய் பார்வதியே! 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌣𑌾=தகப்பனை ஹிமவந்தனாலே, 𑌵𑌤𑍍𑌸𑌲𑌤𑌯𑌾=பிரீதியுடைத்தாயிருக்கையினாலே, 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣=நுனிக்கையினாலே, 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂=தொடப்பட்டதாயும், 𑌗𑌿𑌰𑍀𑌶𑍇𑌨=ஸதாசிவனாலே, 𑌅𑌧𑌰𑌪𑌾𑌨𑌾𑌕𑍁𑌲𑌤𑌯𑌾=அதரபானத்தில் ஆசையுள்ளவராயிருக்கையினால், 𑌮𑍁𑌹𑍁𑌃=அடிக்கடி, 𑌉𑌦𑌸𑍍𑌤𑌂=(ஸதாசிவன் கைவிரல்களால்)உயரத்தூக்கப்பட்டதாயும், 𑌶𑌮𑍍𑌭𑍋𑌃=ஈசுவரனுக்கு, 𑌕𑌰𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂=கையில்பிடித்துக்

கொளளததகுநததான, 𑌔𑌪𑌮𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤𑌂=ஈடிலலாமலிருக்கிறபடியினாலே 𑌮𑍁𑌖𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰𑌵𑍃𑌨𑍍𑌤𑌂-𑌮𑍁𑌖=முகமெனனும், 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌰=கணணாடிககு, 𑌵𑍃𑌨𑍍𑌤𑌂=காமபாயுமிருககிற, 𑌤𑌵=உமமுடைய, 𑌚𑍁𑌬𑍁𑌕𑌂=மோவவாயககட்டையை, 𑌕𑌥𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌂=எபபடிக்கு, 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃=வாணணிசெயவோம. (67)

(தா-ம) ஓய பாரவதியே! உமது முகவாயககட்டையானது, தகபபனாரான ஹிமவானால அதிவாதஸலயததோடு நுனிககையினால தொடடபபடடதாயும, வெடகததினால இரககபபடடதாயிருநதாலும, அதரபானததி லாவலுளள சிவனாலே, அடிககடி நுனிககையினால உயரததூககப படடதாயுமிருககிறபடியால, உலகததி லீடிலலாத வஸதுவாயிருககினறது அபபடிபபடட மோவாயககட்டையை எபபடி வாணிபபோம சமபுவினகையினால பிடிககததகுநத முகருபமான, கணணாடிககாமபு எனறு வாணிககபபாாததால, எநதககணணாடிககி பாவதராஜன காஸபரிசமும பரமேஸவரன காஸபபசமும உணடு ஆதலால ஈடேயிலலை (67)

௬௮॥ 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌕𑌣𑍍𑌟𑌕𑌵𑌤𑍀 𑌤𑌵
𑌗𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾
𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑌰𑍁𑌬𑌹𑌲𑌜𑌮𑍍𑌬𑌾𑌲𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌲𑌾𑌲𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌧𑍋 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾॥ ௬௮॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑌾𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌤𑌤𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌣𑍍𑌟𑌕𑌵𑌤𑍀 𑌸𑌰𑍋𑌮𑌾𑌞𑍍𑌚𑌾 𑌤𑌵 𑌗𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾 𑌕𑌂𑌧𑌰𑌾 𑌨𑌾𑌲𑌃 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌦𑌧𑌾𑌤𑌿 ॥ 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌮𑍁𑌖𑌮𑍇𑌵 𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌦𑌣𑍍𑌡𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌇𑌯𑌂 𑌗𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌤𑌃 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌾 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑌰𑍁𑌬𑌹𑌲𑌜𑌮𑍍𑌬𑌾𑌲𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾 𑌕𑌾𑌲𑍋 𑌨𑍀𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌅𑌗𑌰𑍁𑌃 [illegible] 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌾𑌗𑌰𑍁𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌹𑌲𑌃 𑌸𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌃 𑌜𑌮𑍍𑌬𑌾𑌲𑌃 𑌪𑌙𑍍𑌕𑌃 𑌤𑍇𑌨 𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌸𑌲𑌤𑌾𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌧𑍋𑌤𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌧𑌃 𑌅𑌧𑌃𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑌲𑌿𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵 𑌗𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌣𑍍𑌟𑌕𑌵𑌤𑍀 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌧𑌃 𑌅𑌧𑌃𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑌰𑍁𑌬𑌹𑌲𑌜𑌮𑍍𑌬𑌾𑌲𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌹𑌤𑌿 [illegible] 𑌨𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌰𑍂𑌪𑌕𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 ॥ 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲 𑌇𑌤𑌿 𑌰𑍂-

[illegible] 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌾𑌤𑍍 [illegible]𑌯𑍋𑌰𑌂𑌶𑌾𑌂𑌶𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃। 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀 𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌦𑍃𑌶 𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌂𑌶𑌾𑌂𑌶𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃॥ ௬௮॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய் தேவியே! 𑌯𑌤𑍍=யாதொருகாரணத்தாலே, 𑌅𑌧𑌃=கழுத்துக்குக்கீழ்ப்பிரதேசத்தில், 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃=தற்செயலாய், 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾=வெளுத்ததானாலும், 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑌰𑍁 𑌬𑌹𑌲 𑌜𑌂𑌬𑌾𑌲𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾-𑌕𑌾𑌲𑌾𑌗𑌰𑍁=கிருஷ்ணாகருவின், 𑌬𑌹𑌲 = அதிகமான, 𑌜𑌂𑌬𑌾𑌲=சேற்றினால், 𑌮𑌲𑌿𑌨𑌾=கருத்ததாய், 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾= கொடிபோன்றமுக்தாஹாரமானது, 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂-𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀=தாமரைக்கொடிகளுடைய, 𑌲𑌾𑌲𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂=ஸௌந்தர்யத்தை, 𑌵𑌹𑌤𑌿=வஹிக்கிறதோ, 𑌤𑌤𑍍=அந்தகாரணத்தால், 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃=பரமேச்வரனுடைய, 𑌭𑍁𑌜𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍=புஜாலிங்கனத்தால், 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂=எப்பொழுதும், 𑌕𑌣𑍍𑌟𑌕𑌵𑌤𑍀=மயிர்க்கூச்சலுருபமானமுள்ளுள்ளதாய், 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌇𑌯𑌂=இந்த, 𑌗𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾=கழுத்தானது, 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂-𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲=வதனகமலத்தினுடைய, 𑌨𑌾𑌲𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 = நாளத்தினுடையகாந்தியை, 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇=தரிக்கின்றது (68)

(தா-ம.) ஓய் தேவியே! பரமேஶ்வரனுடைய புஜாலிங்கனத்தால் எப்பொழுதும், முள்ளுமுள்ளாய்த் தெரிந்து நிற்கிற மயிர்க்கூச்சலுள்ளதான உமது கழுத்தானது, கீழ்த்தொங்குகிற முக்தாஹாரம் தற்செயலால் வெளுத்ததானாலும், கரியகில் சேற்றால் கருத்துத் தாமரைக் கொடிவடிவை எடுக்கிறபடியால் முகரூபமான கமலத்தின் காம்பினுடைய, காந்தியைத் தரிக்கின்றது (68)

𑌮𑍂॥ 𑌗𑌲𑍇 𑌰𑍇𑌖𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌰𑍋 𑌗𑌤𑌿𑌗𑌮𑌕𑌗𑍀𑌤𑍈𑌕 𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇
𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰 𑌗𑍁𑌣 𑌗𑍁𑌣𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑍁𑌵𑌃।
𑌵𑌿𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨𑌾𑌨𑌾 𑌵𑌿𑌧𑌮𑌧𑍁𑌰𑌰𑌾𑌗𑌾𑌕𑌰𑌭𑍁𑌵𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾-
𑌣𑌾𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮𑌸𑍀𑌮𑌾𑌨 𑌇𑌵𑌤𑍇॥ ௬௯॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌗𑌲𑍇𑌰𑍇𑌖𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌰 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌗𑌲𑍇𑌕𑌣𑍍𑌠𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃 𑌵𑌲𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌰𑌃 ॥ [illegible] 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 । [illegible] 𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌸𑍂𑌚𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌿𑌕𑌂 - 𑌗𑌤𑌿𑌗𑌮𑌕𑌗𑍀𑌤𑍈𑌕𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇 𑌗𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌂𑌗𑍀𑌤𑌗𑌤𑌿𑌃 𑌗𑍀𑌤𑌸𑍍𑌯 [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] ॥

[illegible]

𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌚𑌾𑌰𑌃 - 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌾𑌰𑍋𑌹𑌾𑌵𑌰𑍋𑌹𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌛𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 - 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑍌 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌸𑍍𑌤𑍁 - 𑌗𑌾𑌨𑍍𑌧𑌾𑌰𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌃 - 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌾𑌰𑍍𑌙𑍍𑌗𑌦𑍇𑌵𑍇𑌨 ॥ 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌸𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑌮𑍂𑌹𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌮𑍂𑌰𑍍𑌛𑌨𑌾𑌦𑍇𑌸𑍍𑌸𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌃 । 𑌤𑍌 𑌦𑍍𑌵𑍌 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌤𑌮𑍌 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾𑌂 𑌷𑌡𑍍𑌜𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾𑌦𑌿𑌃 ॥ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍋 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌃 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌰𑍋𑌹𑌶𑍍𑌚𑌾𑌵𑌰𑍋𑌹𑌣𑌮𑍍 । 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌛𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌸𑌪𑍍𑌤 𑌸𑌪𑍍𑌤 𑌚𑍇𑌤𑌿 ॥ 𑌏𑌤𑌾 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌛𑌨𑌾𑌃 - 𑌶𑌾𑌖𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 𑌏𑌕𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌮𑍂𑌰𑍍𑌛𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌕𑌥𑌨𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍 ॥ 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮𑌸𑍀𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑍋𑌽𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 [illegible] - 𑌸𑍀𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌸𑍀𑌮𑌾𑌨 𑌇𑌵 𑌤𑍇 𑌤𑌵 ॥ [illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌗𑌤𑌿𑌗𑌮𑌕𑌗𑍀𑌤𑍈𑌕𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇 𑌤𑍇 𑌗𑌲𑍇 𑌤𑌿𑌸𑍍𑌰𑍋 𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌗𑍁𑌣𑌗𑍁𑌣𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑍁𑌵𑌃 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌿𑌧𑌮𑌧𑍁𑌰𑌰𑌾𑌗𑌾𑌕𑌰𑌭𑍁𑌵𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮𑌸𑍀𑌮𑌾𑌨 𑌇𑌵 𑌵𑌿𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 - [illegible] 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾 ॥ ௬௯ ॥

(ப-உ.) 𑌗𑌤𑌿𑌗𑌮𑌕𑌗𑍀𑌤𑍈𑌕𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇 - 𑌗𑌤𑌿=மார்க்கம் தேசியென்றும் சங்கீதகதிகளுடையவும், 𑌗𑌮𑌕=நாநாவிதமான ஸ்வரகமகங்களுடையவும், 𑌗𑍀𑌤=பாடுவதில், 𑌏𑌕=முக்கியமான, 𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇=ஸமர்த்தையானவளே 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓய் தாயே! 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌗𑌲𑍇=கண்டத்திலிருக்கிற, 𑌤𑌿𑌸𑍍𑌰𑌃=மூன்று, 𑌰𑍇𑌖𑌾𑌃=ரேகைகள், (முடிபோனற பாக்கியரேகைகள்) 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌗𑍁𑌣𑌗𑍁𑌣𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑍁𑌵𑌃-𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹=விவாஹகாலத்தில், 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌦𑍍𑌧=நன்றாய்க்கட்டப்பட்ட, 𑌪𑍍𑌰𑌗𑍁𑌣=அதிகசரடுள்ள, 𑌗𑍁𑌣=மூ

னறு பேட்டையான, ஸம்க்யா=எண்ணுக்கு, ஸ்ம்ருதிஶ:=ஞாபகமாக, நாநாவிதமதுரராகாஸ்பதாநாம் = அநேகபிரகாரங்களாயும், மதுர=மனோஹரமான, ராகா = ராகங்களுக்கு, ஆஸ்பதாநாம்=இருப்பிடமாயிருக்கிற, த்ரயாணாம்=மூன்றான, க்ராமாணாம்=ஷட்ஜ, மத்ய, காந்தார மென்னும் பெயருள்ள கிராமங்களுடைய, ஸ்திதிநியமஸீமாந: இவ=ஸ்திதி=ஸ்திதியையும, நியம=நியமனப்படுத்துகிற, (ஒன்றோடொன்று சேராமலிருக்கும்படிக்கு) ஏற்படுத்தப்பட்ட, ஸீமாந இவ=எல்லைக்கோடுகளைப்போல, விராஜந்தே=பிரகாசிக்கின்றன. (69)

(தா-ம.) ஓய மஹா மஹிமையுள்ளவளே! ஸங்கீத கதியிலும கமகஙகளிலும. (பரத சாஸதிரததில பாாததால தெரியும) கீதஙகளிலும, முககியசமாததையானவளே! உமது கணடததிலிருககும செளபாககிய சூசஙகளான மூனறு ரேகைகளும, தேஶாசாரபபடிககு உமது கணடததில பரமேஶவரனுல மாஙகல்ய சூததிரததோடு கட்டப்பட்ட தரிஸாததுனுடைய மூனறு ஸஙகியைககி ஜாமீன்தாரியாகவும, (அதாவது கடன கொடுததவனுககும வாஙகினவனுககும, வயவஹாரம வருமபோது, ஜாமீன்தாரி, இவன இவனுககு இவவளவு ரூபாய கொடுகக வேணும எனறுக காட்டிக கொடுககிறுபபோல, பரமேஶவரனுல விவாஹகாலததில உமது கழுததில மாஙகலிய சூததிரததோடு மூனறு ஸரம கட்டபபட்டது என்று பிரகாசமாய காட்டுகிற ஜாமீனதாரிகளாகவும) மனோஹரஙகளான, மாளவீ, பைரவீ, பஙகாளீ வஸநதை முதலிய ராகஙக்ளுககு உறபததி ஸதாமான ஷட்ஜககிராமம, மதயம கிராமம, காநதார கிராமம எனறும், மூன்று கிராமஙகள ஒனறுககொனறு கலககாமலிருககும படிச செயயபபட்ட மூனறு ரேகைகள போலேயும, பிரகாசிககினறன. (69)

உ௭॥ ம்ருணாலீம்ருத்வீநாம் தவ ஸஹஜதாநாஞ்ச தஸ்ருணாம்
மத்யேஹிஸ்ஸரித்யம் ஸாரஸிஜஸவஸ்தக்தி வக்ஷஸிநே:।
நவேஹ்யஸ்ஸம் த்ரயஸ்யந்தமய்யமமநாக்ஷகஸ்ரிலோம: மத்ய
ணாம்பஶீஷணாம் ஸமமய ஸஹஸ்ராவர்ணாயியா॥ ௭௦॥

வ்யா॥ ம்ருணாலீம்ருத்வீநாமிதி॥ ம்ருணாலீ பிஸம் தத்வத் ம்ருத்வீநாம் ம்ருதூநாம் யாதோர்மண்வமாநாமிதி ஶேஷ:॥ தவ ஸஹஜதாநாஞ்ச தஸ்ருணாம் மத்யேஹி: ஸ்ஸரித்யம் ஸாஹஸ்ரம் ஸாரஸிஜஸவோ ஶ்ருஹஸ்தாக்ஷிவக்ஷநேஶ்வக்ஷே: நவேஹ்ய: நவரோமஸ்ஸகாஶா: - ஸம்த்ரயஸ்ய பிமஸ்ய ஶீத்ராயணாம் ஹயஜோதா ஸ்திர்யவாக்ஷரேந வம்ஶீ ஆயமத்யமநா:॥ வஶிவணம்வபிதவத: கதந்ஸ்ரித்யாஷ் யதாஸமத்யந்திகார: - வோ

𑌤𑍋 𑌗𑍁𑌣𑌵𑌨𑍍𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌗𑍁𑌣𑌵𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌂 𑌶𑌿𑌰𑌃 𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣𑌾𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑌦𑍍𑌧𑌰𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌣𑌮𑍍 - 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌮𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑌿𑌪𑍋𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌶𑌿𑌰𑍋𑌵𑌤𑍍 𑌶𑍀𑌰𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌂 𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌵 𑌅𑌭𑌯𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌪𑌣𑌧𑌿𑌯𑌾 𑌅𑌭𑌯𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌕𑌾𑌮 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌅𑌥 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌮𑍃𑌦𑍍𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌤𑌸𑍃𑌣𑌾𑌂 𑌭𑍁𑌜𑌲𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌰𑌸𑌿𑌜𑌭𑌵𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵𑌦𑌨𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌮𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑌿𑌪𑍋𑌃 𑌨𑌖𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌸𑌂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍 𑌸𑌮𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍀𑌰𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌭𑌯𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌪𑌣𑌧𑌿𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌤𑍌𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑍇𑌵𑌕𑍃𑌨𑍍𑌧𑌕𑌷𑍍𑌟𑍋 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌖𑍇𑌭𑍍𑌯𑌸𑍍𑌸𑌂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍 - 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌵𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 - 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌮𑍍 - 𑌭𑍁𑌜𑌲𑌤𑌾𑌵𑌰𑍍𑌣𑌨𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌶𑍍𑌚𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑍇𑌵 𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌅𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌃 ॥ ௭௦ ॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தேவியே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌮𑍃𑌣𑌾𑌲𑍀𑌮𑍃𑌦𑍍𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂=தாமரைக்கொடிகளைப்போல் மெல்லியவையான, 𑌚𑌤𑌸𑍃𑌣𑌾𑌂=நான்கான, 𑌭𑍁𑌜𑌲𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂=கொடிகள்போ லிருக்கின்ற புஜங்களையுடைய, 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌂=ஸௌந்தர்யத்தை, 𑌸𑌰𑌸𑌿𑌜𑌭𑌵𑌃=பிரம்மாவானவர், 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑌿𑌃=நான்கான, 𑌵𑌦𑌨𑍈𑌃 = (தனது) முகங்களால், 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌮𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍=(ஐந்தாவது சிரஸை) முதலில் கிள்ளினபடியால், 𑌅𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑌿𑌪𑍋𑌃=ருத்திரனுடைய, 𑌨𑌖𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃=நகங்களிடத்திலிருந்து, 𑌸𑌂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍=பயப்படுகிறவராய், 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌣𑌾𑌂=நான்கான, 𑌶𑍀𑌰𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂=(தனது)சிரஸுகளுக்கு, 𑌸𑌮𑌂=ஏககாலத்தில், 𑌅𑌭𑌯𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌪𑌣𑌧𑌿𑌯𑌾 = அபயஹஸ்தானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேணுமென்ற எண்ணத்தால், 𑌸𑍍𑌤𑍌𑌤𑌿 = ஸ்துதிக்கின்றார். (70)

(தா-ம) ஓ தேவியே! பிரம்மாவானவர், தனது ஐந்தாவது சிரஸை அறுத்தவரான, ருத்திரரின் நகங்களிடத்திலிருந்து பயந்தவராய், மீந்த மற்ற நான்கு சிரசுகளை அறுக்காமலிருக்க, உமது நான்கு ஹஸ்தங்களிடத்திலிருந்து ஒரே காலத்தில் அபயதானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வேணுமென்கிற எண்ணத்தினால் தனது நான்கு முகங்களாலும், தாமரைக்கொடிபோல மெல்லியவையான உமது நான்கு புஜங்களின் ஸௌந்தரியத்தை, ஒரே காலத்தில் ஸ்துதிக்கிறார். தேவியின் புஜஸௌந்தரிய வர்ணனை நான்முகன் தவிர மற்றொருவரால் முடியாதென்று ரகசிய கருத்து. (70)

௨௫॥ 𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌮𑍁𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍈𑌰𑍍𑌨𑌵𑌨𑌲𑌿𑌨𑌰𑌾𑌗𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌸
𑌤𑌾𑌂 𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂𑌤𑍇 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌕𑌥𑌯 𑌕𑌥𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌕𑌥𑌮𑍁𑌮𑍇।
𑌕𑌯𑌾𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌤𑍁𑌕𑌲𑌯𑌾𑌹𑌨𑍍𑌤𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌯𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑍀
𑌡𑌾𑌶𑍁𑌕𑍀 𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌚𑌣𑌮𑍍॥ ௭௩॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌖𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌉𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍈𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌪𑌟𑌲𑍈𑌃 𑌨𑌵𑌨𑌲𑌿𑌨𑌰𑌾𑌗𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌸𑌿𑌤𑌾𑌮𑍍𑌭𑍋𑌜𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌶𑍋𑌭𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌯 𑌵𑌦 𑌕𑌥𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌯𑌂 𑌰𑌚𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌕𑌥𑌂𑌕𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌉𑌪𑌮𑍇𑌵𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌕𑌯𑌾𑌚𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌮𑍇𑌨𑌕𑌯𑌾𑌵𑌿𑌧𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌤𑍁𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌰𑍋𑌤𑍁॥ 𑌕𑌥𑌯𑌾𑌮𑍋𑌽𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌪𑌿𑌹𑌨𑍍𑌤𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑌙𑍍𑌗𑌲𑍇॥ "𑌹𑌨𑍍𑌤 𑌹𑌰𑍍𑌷𑍇𑌽𑌨𑍁𑌕𑌮𑍍𑌪𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌵𑌿𑌷𑌾𑌦𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑌰𑌃"॥ 𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌂𑌯𑌦𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯॥ 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌶𑍁𑌕𑍀𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌚𑌣𑌂 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌶𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲𑌯𑍋𑌰𑍍𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑍇𑌨 𑌚𑌰𑌣𑌂 𑌯𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌤𑍇𑌨𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂𑌚𑍁𑌞𑍍𑌚𑍁𑌪𑍍𑌚𑌣𑌪𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌚𑌣𑌪𑍍॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌉𑌮𑍇! 𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌮𑍁𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍈𑌃 𑌨𑌵𑌨𑌲𑌿𑌨𑌰𑌾𑌗𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌂𑌕𑌥𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌕𑌥𑌯𑌕𑌲𑌯𑌾 𑌕𑌲𑌯𑌾𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌯𑌾𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌭𑌜𑌤𑍁॥ 𑌹𑌨𑍍𑌤𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌶𑍁𑌕𑍀𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌚𑌣𑌂 𑌯𑌦𑌿 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂𑌭𑌜𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿-𑌯𑌥𑌾𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂𑌭𑌜𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌧𑌯𑍇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌃 - 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌨𑍍𑌤𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌕𑌯𑌾𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑌯𑌾𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌤𑍁𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤 𑌜𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑌯𑌾𑌸𑌃॥ 𑌯𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌶𑍁𑌕𑍀𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌚𑌣𑌂 𑌤𑌥𑌾𑌨𑌾 𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇𑌽𑌨𑍇𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾𑌚𑌣 𑌜𑌨𑍍𑌯𑌃 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌯𑌤𑍍𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 - 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌚𑍈𑌤𑍍𑌯𑌣𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌨𑌵𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌰𑌤𑌿𑌰𑌕𑍍𑌤𑌶𑌾𑌸𑍍 𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌨𑌵𑌨𑌲𑌿𑌨𑌰𑌾𑌗𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌸𑌤𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌮𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃-𑌅𑌨𑍍𑌯𑌚𑍍𑌚 𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌾𑌪𑍍𑌯𑍂𑌹𑍍𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍॥ ௭௩॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌉𑌮𑍇=ஓ பார்வதியே! 𑌨𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂=நகங்களுடைய, 𑌉𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍈𑌃=உத்கிருஷ்டகாந்திகளாலே, 𑌨𑌵𑌨𑌲𑌿𑌨𑌰𑌾𑌗𑌂=அப்பொழுதுமலர்ந்தசெந்தாமரைகளின் சிகப்புவர்ணத்தை, 𑌵𑌿𑌹𑌸𑌤𑌾𑌂=பரிகாசம் செய்கிற, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌕𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂=கைக

ளுடைய, 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌂=காந்தியை, 𑌕𑌥𑌂=எப்படி, 𑌕𑌥𑌯𑌾𑌮𑌃 = வர்ணனை செய்வோம், 𑌕𑌥𑌯=சொல்வாய், 𑌹𑌨𑍍𑌤=கஷ்டம், 𑌕𑌮𑌲𑌂=செந்தாமரைப்பூவானது, 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌲𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌚𑌰𑌣𑌤𑌲𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌚𑍍𑌛𑌣𑌂𑌯𑌦𑌿=(தன்னிடத்தில்) கிரீடிக்கிற லக்ஷ்மியின் உள்ளங்காலிலுள்ள மருதாணி ரஸத்தோடு பிரகாசமாய்க் கூடியிருக்குமானால், 𑌕𑌯𑌾𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾 = யாதொருபிரகாசத்தால், 𑌕𑌲𑌯𑌾𑌪𑌿𑌵𑌾 = பதினாறிலொரு பாகத்தோடாவது, 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂=ஈடை, 𑌭𑌜𑌤𑍁=அடையட்டும் (71)

(தா-ம.) ஓய் பார்வதிதேவியே! நகங்களுடைய காந்திகளாலே செந்தாமரைப் புஷ்பங்களைப் பரிஹாசம் செய்கிற உமது ஹஸ்தங்களின் காந்தியை எவ்விதமாக வர்ணிப்பேன். ஒருவேளை அந்த செந்தாமரைப் பூவானது தன் மேல் கிரீடிக்கிற லக்ஷ்மியின் உள்ளங்காலிலுள்ள, மருதாணி ரஸத்தால் நன்றாய் சிவந்திருக்குமானால், அப்பொழுது ஏதாவது சௌந்தர்யம், ஸௌரப்யம், மார்தவம் முதலியவைகளில் ஒருவிதத்தால் உமது ஹஸ்தகுணங்களின் பதினாறிலொரு பாகமாவது லப்யமடையலாம். (71)

𑌮𑍂|| 𑌸𑌮𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌦𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌵𑌦𑌨𑌪𑍀𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌤𑌵𑍇𑌦𑌂
𑌨𑌃𑌖𑍇𑌦𑌂 𑌹𑌰𑌤𑍁 𑌸𑌤𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌨𑍁𑌤𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯𑌾
𑌶𑌂𑌕𑌾𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤 𑌹𑍃𑌦𑌯𑍋 𑌹𑌾𑌸𑌜𑌨𑌕𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍁𑌂𑌭𑍌
𑌹𑍇𑌰𑌂𑌬𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌮𑍃𑌶𑌤𑌿 𑌹𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌝𑌡𑌿𑌤𑌿|| ௭௨||

𑌵𑍍𑌯𑌾|| 𑌸𑌮𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌤𑌿 || 𑌸𑌮𑌂 𑌤𑍁𑌲𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌦𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌵𑌦𑌨𑌪𑍀𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌦𑌃 𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌵𑌦𑌨𑍋 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌃 𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍀𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌤𑌵 𑌤𑍇 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌇𑌦𑌂 𑌖𑍇𑌦𑌂 𑌹𑌰𑌤𑍁 𑌅𑌪𑌨𑍁𑌦𑌤𑍁 𑌸𑌤𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌨𑍁𑌤𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌸𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 𑌆𑌶𑌂𑌕𑌾𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌹𑍃𑌦𑌯𑌃 𑌆𑌶𑌂𑌕𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌯𑌕𑍁𑌂𑌭𑍌 𑌅𑌪𑌹𑍃𑌤𑌵𑌤𑍀 𑌨𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌂𑌕𑌯𑌾 𑌆𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌤𑌰𑌂-𑌹𑍃𑌦𑌯𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌹𑌾𑌸𑌜𑌨𑌕𑌃 𑌅𑌸𑍌 𑌬𑌾𑌲𑌿𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌹𑌸𑌿𑌤𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌤𑌰𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍁𑌂𑌭𑍌 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍁𑌂𑌭𑌸𑍍𑌥𑌲𑍇 𑌹𑍇𑌰𑌂𑌬𑌃 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌮𑍃𑌶𑌤𑌿 - 𑌕𑌿𑌮𑍇𑌤𑍌 𑌨𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌹𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌮𑍃𑌜𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌝𑌡𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 || 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾|| 𑌹𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌿! 𑌤𑌵 𑌸𑌮𑌂 𑌸𑍍𑌕𑌨𑍍𑌦𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌵𑌦𑌨𑌪𑍀𑌤𑌂 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌯𑍁𑌗𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌨𑍁𑌤𑌮𑍁𑌖𑌂 𑌨𑌃 𑌖𑍇𑌦𑌂 𑌸𑌤𑌤𑌂 𑌹𑌰𑌤𑍁 𑌯𑌦𑌾𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯 𑌆𑌶𑌂𑌕𑌾𑌕𑍁𑌲𑌿𑌤𑌹𑍃𑌦𑌯𑌃 𑌹𑌾𑌸 𑌜𑌨𑌕𑌃 𑌹𑍇𑌰𑌂𑌬𑌃 𑌹𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌝𑌡𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍁𑌂𑌭𑍌 𑌪𑌰𑌿𑌮𑍃𑌶𑌤𑌿 || 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑌲𑍍𑌯𑌜𑌹𑌨𑍍𑌤𑍁𑌜𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌦𑌲-𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑌿𑌶𑌾𑌯𑌿𑌨𑍋

ஹாஸ்யம் ஜநிஷ்யதீத்யத:|| தேவ்யா: குசகும்பஸாம்யம் யதிஸ்யாத் தர்ஹி விநாயககும்பயோரேவ தத்ப்ரஸித்தி: கிம்பயோதரவிஶ்ருதீயதே- விநாயக: ஸ்வஸ்தநபரிம்ருஶதீத்யேதந விநாயககும்பயோஸ்ஸாம்யம் தேவீகுசாப்யாமேவ [illegible] த்ருஶ்யதே|| வத்ஸத்வஞ்சார்யஸ்தநாம் ஸாக்ஷ்யம் ஜகந்மாதுரேவேதி ந ஸம்ஶய:|| ௭௨||

(ப-உ) ஹே தேவி=ஓ தேவியே! ப்ரஸ்நுதமுகம் = (புத்திர தாசநத்தால்) பால்பருகிற நுனியை யுடைத்தாயிருக்கிறபடியால், ஸமம்=ஒரேகாலத்தில், ஸ்கந்தத்விபவதநபீதம்=குமாரன், விநாயகன் இவர்களால் பானஞ்செய்யப்பட்டதான, தவ=உம்முடைய, இதம்=இந்த, ஸ்தநயுகம்=இரண்டு ஸ்தனங்களும், ந: = எங்களுடைய, கேதம்=கஷ்டத்தை, ஸததம்=எப்பொழுதும், ஹரது = துலக்கட்டும், யத்=யாதொரு இரண்டுஸ்தனங்களையும், ஆலோக்ய=பார்த்து, ஆஶங்காகுலிதஹ்ருதய:=(நமது கும்பஸ்தலத்தை எடுத்துக்கொண்டாளா என்னவென்று) பயத்தினால் வியாகூலமான மனத்தை உடைத்தாயிருக்கிறவரானபடியால், ஹாஸஜநக:=(தாய் தந்தைகளுக்கு) சிரிப்பை உண்டுசெய்கிற, ஹேரம்ப:=விநாயகன், ஹஸ்தேந=கையினால், ஜடிதி=சீக்கிரமாக, ஸ்வகும்பௌ=தனது கும்பஸ்தலங்களை, பரிம்ருஶதி=தொட்டுப்பார்க்கின்றாரோ? (72)

(தா-ம) ஓ தேவியே! உமது ஸ்தனங்களை விநாயகர் பார்க்கும் போதே நமது கும்பஸ்தலங்களை அபஹரித்துவிட்டாளா என்னவென்று சங்கையினால் 'தனது கும்பஸ்தலங்களைத் தத்க்ஷணத்தில் தடவிப்பார்க்கும் போது' அது கண்டு நீர் அறியாதவனென்று சிரித்து ப்ரீதியோடு பார்க்க, புத்திர வாத்ஸல்யத்தால், உமது ஸ்தனங்களில் பால் பெறும்போது, ஸ்கந்தன், விநாயகன் இருவர்களால் ஏக காலத்தில் பானம் செய்யப்பட்ட உமது இரண்டு ஸ்தனங்களும், நமது கஷ்டங்களைத் துலக்கட்டும். ஜகத்பூஜ்யர்களான விநாயக குமாரஸ்வாமிகளே தேவியின் புத்திரர்களாகையால், தேவியின் மஹிமை அளவில்லையென்றும், தேவியின் ஸ்தனங்களுக்கு ஈடுண்டானால் விநாயக கும்பஸ்தலங்களே வேறில்லை என்றும் ரஹஸ்ய கருத்து. (72)

ஶ்லோ|| அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ருதரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸந்தேஹஸ்பந்தோ நகபதிபதாகே மனஸி ந:|
பிபந்தௌ தௌ யஸ்மாதவிதிதவதூஸங்கரஸிகௌ
குமாராவத்யாபி த்விரதவதனக்ரௌஞ்சதலனௌ|| ௭௩||

𑌵𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌅𑌮𑍂𑌤𑍇𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌮𑍂 𑌉𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑍌 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑍌 𑌕𑍁𑌚𑍌 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 - 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑌿𑌤 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌚𑌰𑍍𑌮𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌿𑌤𑌸𑍍𑌨𑍇𑌹𑌪𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑌾𑌚𑌕𑌃 - 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌰𑌚𑌿𑌤𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌯𑍋𑌃- 𑌨𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌪𑌂𑌦𑌃 𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌪𑌂𑌦𑌨𑌂 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌨𑌗𑌪𑌤𑌿𑌪𑌤𑌾𑌕𑍇𑌨𑌨𑍁 𑌨𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌤𑍌 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌵𑌧𑍂𑌸𑌙𑍍𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑍌 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌯𑍌𑌵𑌨𑌸𑌙𑍍𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑍌 𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑍌 𑌶𑌿𑌶𑍂 𑌷𑌣𑍍𑌮𑍁𑌖𑌾 𑌅𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌪𑌾𑌨𑌪𑌰𑍌 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌪𑌾𑌨𑌂 𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑌦𑌵𑌦𑌨𑌕𑍍𑌰𑍌𑌞𑍍𑌚𑌦𑌲𑌨𑍌 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑌦𑌵𑌦𑌨𑍋 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌃 𑌕𑍍𑌰𑍌𑌞𑍍𑌚𑌦𑌲𑌨𑌃 𑌕𑍍𑌰𑍌𑌞𑍍𑌚𑌦𑌾𑌰𑍀 𑌷𑌣𑍍𑌮𑍁𑌖𑌃-𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑍌 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌨𑌗𑌪𑌤𑌿𑌪𑌤𑌾𑌕𑍇! 𑌅𑌮𑍂 𑌤𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑍌 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌨𑌃 𑌮𑌨𑌸𑌿 𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌪𑌂𑌦𑌃 𑌨 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍌 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌅𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌵𑌧𑍂𑌸𑌙𑍍𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑍌- 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑌦𑌵𑌦𑌨𑌕𑍍𑌰𑍌𑌞𑍍𑌚𑌦𑌲𑌨𑍌 𑌅𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑍌 𑌭𑌵𑌤𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌘𑌟𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑍍𑌪𑌷𑍍𑌟𑌂, 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑌯𑍋𑌃 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌰𑍋𑌪𑌣𑌾𑌤𑍍 - 𑌯𑌥𑌾𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌃 - 𑌅𑌮𑍀 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑍌 𑌉𑌤 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑍇 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌾𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌃- 𑌯𑌤𑍋𑌽𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌶𑌿𑌶𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌪𑌾𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌶𑌿𑌶𑍂𑌨𑌾𑌽𑌵𑌶𑍇𑌷𑍇𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 - 𑌶𑍈𑌶𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌨𑌾𑌯𑌕𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌪𑌾𑌨𑌾𑌶𑌿𑌶𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹𑌾𑌵𑌨𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌯𑌕𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌾𑌵𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌯𑍈𑌕𑍍𑌷𑍋𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌂𑌦𑍇𑌹 𑌇𑌤𑌿॥ ௭௩॥

(ப-உ) 𑌨𑌗𑌪𑌤𑌿𑌪𑌤𑌾𑌕𑍇=பர்வதராஜனை பதாகைபோல் பிரஸித்தப்படுத்துகிறதேவியே! 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍=யாதொருகாரணத்தால், 𑌤𑍌=அந்தமாணிக்கக்குடுவைகளை, 𑌪𑌿𑌬𑌨𑍍𑌤𑍌=பானஞ்செய்கிறவர்களான, 𑌅𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌵𑌧𑍂𑌸𑌙𑍍𑌗𑌰𑌸𑌿𑌕𑍌=(சிசுத்வாவஸ்தையுள்ளவர்களாகையால்) ஸ்திரீஸங்கசுகத்தையறியாதவர்களாகவும், 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑌦𑌵𑌦

𑌨𑌕𑍍𑌰𑍌𑌂𑌚𑌦𑌲𑌨𑍌 = விநாயகனும குமாரஸவாமியும, 𑌅𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 = இப்பொழுதும, 𑌕𑍁𑌮𑌾𑌰𑍌 = குழநதைகளாகவும, 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 = யாதொரு காரணததால, 𑌅𑌮𑍂 = இநத, 𑌤𑍇 = உமமுடைய, 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍋𑌜𑍌 = மாரபிலுணடாயிருககுமவஸதுககள, 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 = 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌰𑌸 = அமிருதரஸததினுலே நிரைககபபட்ட, 𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑍍𑌯𑌕𑍁𑌤𑍁𑌪𑍌 = மாணிககககுடுவைகள, 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 = இநதவிஷயததில, 𑌨𑌃 = எங்களுககு, 𑌮𑌨𑌸𑌿 = மனதில, 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌃 = கொஞசமும ஸநதேகமும, 𑌨 = இலலை. (73)

(தா-ம) ஓய தேவியே! உமது மாரபில உணடாயிருககிற வஸதுககள ஸதனஙகளலல. அமிருத ரஸததால நிறைககபபடட மாணிகய நிமிதமான குமபஙகளே? எனனும விஷயததில நமது மனதில கொஞசமும சநதேகமிலலை ஏனெனில ஸதனயபானம செயகினறவாகளுககு சிசுதவாவஸதைககுப பிறகு, யௌவனாவஸதையுணடு இநதக குமாராகளோ? மாணிககக கும்பததிலிருநது அமிருதபானம செயகிறவாகளாகையாலயௌவநததாலுணடாகும ஸதிரீ சஙகம ஸுகததை யறியாதவாகளான, குழநதைகளாக எபபொழுதும காணபபடுகிறாாகள. ஆதலால உமது மாரபில ஸதனஙகளிலலை அமிருதம நிறைநத மாணிகக குமபஙகளே! சநதேகமிலலை. (73)

𑌮𑍂॥ 𑌵𑌹𑌤𑍍𑌯𑌂𑌬 𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃
𑌸𑌮𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌭𑌿𑌰𑌮𑌲𑌾𑌂 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌮𑍍 । 𑌕𑍁-
𑌚𑌾𑌭𑍋𑌗𑍋 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌰𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰-
𑌤𑌾𑌪𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵 𑌤𑍇॥ ௭௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌵𑌹𑌤𑍍𑌯𑌂𑌬𑍇𑌤𑌿॥ 𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 - 𑌅𑌂𑌬 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜𑍋 𑌗𑌜𑌾𑌸𑍁𑌰𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍁𑌂𑌭𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑍍𑌜𑌨𑍍𑌮𑌭𑍂𑌮𑌿𑌰𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍈𑌃 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑍇 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌯 𑌉𑌦𑍍𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌸𑍋𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍇𑌣 । 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌂𑌶𑍇𑌷𑍁 𑌫𑌣𑌾𑌸𑍁 𑌜𑌲𑌦𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 । 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌕𑍍𑌷𑍁𑌦𑌣𑍍𑌡𑍇 𑌷𑍋𑌢𑌾 𑌮𑍌𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 ॥ 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌬𑍁𑌰𑌾𑌭𑌾𑌃 𑌵𑌂𑌶𑍋𑌤𑍍𑌥𑌸𑌿𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑍁𑌤𑌾𑌃 । 𑌫𑌣𑌾𑌸𑍁 𑌵𑌾𑌸𑍁𑌕𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌨𑍀𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌾𑌃 ॥ 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌜𑌲𑌦𑌾𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌿𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑍁𑌤𑌾𑌃 । 𑌇𑌕𑍍𑌷𑍁𑌦𑌣𑍍𑌡𑍇 𑌪𑍀𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾 𑌮𑌣𑌯𑍋 𑌮𑍌𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌯𑍁𑌤𑌾 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌯𑍋 𑌮𑍌𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌮𑌣𑌯𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌬𑍁𑌰𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌗𑌜𑌾𑌸𑍁𑌰𑌕𑍁𑌂𑌭𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤 𑌏𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 - 𑌸𑌮𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌭𑌿𑌰𑍍𑌮𑍌𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑍈𑌃 𑌅𑌮𑌲𑌾𑌂

𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌰𑌹𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌨𑌤𑍁𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾𑌂 - 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌬𑍁𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑌲𑍀𑌂 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌭𑍋𑌗𑌃 𑌕𑍁𑌚𑌮𑌧𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌃 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌃𑌶𑌾𑌕𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌵𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑍁𑌃 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌰 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌮𑌾𑌸𑌮𑌾𑌸𑌃-𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌜𑌾𑌤𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌂|| 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌕𑌿𑌰𑍍𑌮𑍀𑌰𑌕𑌲𑍍𑌮𑌾𑌷𑌶𑌬𑌲𑍈𑌤𑌾𑌶𑍍𑌚𑌕𑌰𑍍𑌬𑍁𑌰𑌇𑌤𑍍𑌯𑌮𑌰𑌃 || 𑌅𑌧𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌵𑌲𑌿𑌤𑌾 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌮𑌾𑌲𑌿𑌕𑍇𑌵 𑌭𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿𑌭𑌾𑌵𑌃||𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌪𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍁𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵𑌤𑍇𑌤𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌅𑌤𑌏𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌕𑌵𑍇𑌃 𑌗𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾 𑌮𑌣𑌯𑌃 𑌪𑌾𑌟𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌪𑌾𑌟𑌲𑌵𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌸𑌂𑌬𑌦𑍍𑌧𑌂|| 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾|| 𑌹𑍇𑌅𑌂𑌬 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌭𑍋𑌗𑌃 𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌾𑌂 𑌅𑌮𑌲𑌾𑌂 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌪𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌂𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵𑌵𑌹𑌤𑌿|| 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌪𑌸𑌂𑌵𑌲𑌿𑌤𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍-𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌤𑍋𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑍇𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍂𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌨𑍁𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌨𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃-𑌅𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍|| ௭௪||

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌅𑌂𑌬=ஓய்தாயே, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌭𑍋𑌗𑌃-𑌕𑍁𑌚= ஸ்தனங்களுடைய, 𑌆𑌭𑍋𑌗𑌃 = மத்தியப்பிரதேசமானது, 𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜𑌕𑍁𑌂𑌭𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃-𑌸𑍍𑌤𑌂𑌬𑍇𑌰𑌮𑌦𑌨𑍁𑌜= கஜாசுரனுடைய, 𑌕𑍁𑌂𑌭=கும்பஸ்தலத்தை, 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃=(ஜன்மபூமி) ஜன்மமுள்ள, 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌮𑌣𑌿𑌭𑌿𑌃=சிரேஷ்டமான முத்துக்களால், 𑌸𑌮𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌾𑌂=கோர்க்கப்பட்டதும், 𑌅𑌮𑌲𑌾𑌂=நிர்மலமாயும், 𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃-𑌬𑌿𑌂𑌬𑌾𑌧𑌰=கோவைப்பழத்தினுடைய உருவத்தைப்போல உருவமுள்ள அதரபிம்பத்தினுடைய, 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌭𑌿𑌃=காந்திகளாலே, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌂-𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃=உள்ளே, 𑌶𑌬𑌲𑌿𑌤𑌾𑌂=சித்திரவர்ணமாகசெய்யப்பட்டதாயுமிருக்கிற, 𑌹𑌾𑌰𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌂=கொடிபோன்ற முக்தாஹாரத்தை, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾𑌪𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌂=பிரதாபத்தோடு கலந்திருக்கின்ற, 𑌪𑍁𑌰𑌦𑌮𑌯𑌿𑌤𑍁𑌃=ஈஶ்வரனுடைய, 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌵=கீர்த்தியைப்போல, 𑌵𑌹𑌤𑌿=வஹிக்கின்றது. (74)

(தா-ம.) ஓய ஜகன்மாதாவே! உமது ஸதனபிரதேசமானது, கஜாஸுரனுடைய குமபஸதலததிலுணடான முததுகளால கோரககபபட்டதாயும், கோவைபபழமபோலிருககிற அதரபிமபததின காநதியினல் சிவநத வாணமுளளதாகச செயயபபடடதாயு மிருககின்ற நிாமலமான முததாஹாரததை, (கவிசிததாநதபபடி) சிவநததான, புராரியின கீாததியைபபோல வஹிககினறது (அதாவது யானையின குமபஸதலததி லுணடாகும முத்துகள கொஞசம் சிகபபும வெளுப்புமா யிருககும. மேலும சிவநத அதரபிமபததின காநதியோடு கலநதிருககிற படியாலும சிவபபும கலநதாபோ லிருககின்றது) ஆதலால் (கவிசஙகேததால சிவநததென்று பிரசிததியுளள) புராரியின கீாததியோடு கலநததான கவிசஙகேததால் (வெளுததததென்று பிரசிததியுளள) கீாததியோ வென்று முகதாஹாரம வாணிககலாசசுது. (74)

௭௫॥ 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌃 𑌪
𑌯𑌃𑌪𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌰𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌮𑌿𑌵 । 𑌦𑌯𑌾𑌵
𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌿𑌡𑌶𑌿𑌶𑍁𑌰𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌤𑌵 𑌯𑌤𑍍 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂
𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑌾𑌨𑌾𑌮𑌜𑌨𑌿 𑌕𑌮𑌨𑍀𑌯𑌃 𑌕𑌵𑌯𑌿𑌤𑌾 ॥ ௭௫॥

𑌵𑍍𑌯𑌾 ॥ 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿 - 𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍁𑌹𑌿𑌨𑌗𑌿𑌰𑌿𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌃 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌯𑌃𑌪𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌰𑌃 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌵𑌹𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌮𑌿𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌵𑍇𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇 ॥ [illegible] 𑌦𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌿𑌡𑌶𑌿𑌶𑍁𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌡𑌜𑌾𑌤𑌿𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍋 𑌬𑌾𑌲𑌃 [illegible] 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯 [illegible] 𑌤𑌵 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑌾𑌨𑌾𑌂 [illegible] 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰𑌣𑍇 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍀 - 𑌅𑌜𑌨𑌿 𑌜𑌾𑌤𑌃 𑌕𑌮𑌨𑍀𑌯𑌃 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌃-𑌕𑌵𑌯𑌿𑌤𑌾 𑌕𑌵𑌿𑌃 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌃 𑌉𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌪𑌯𑌃 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌮𑌿𑌵 𑌪𑌰𑌿𑌵𑌹𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 ॥ 𑌯𑌦𑍍𑌦𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌿𑌡𑌶𑌿𑌶𑍁𑌃 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌕𑌮𑌨𑍀𑌯𑌃 𑌕𑌵𑌯𑌿𑌤𑌾 𑌅𑌜𑌨𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 [illegible] 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 ॥ ௭௫॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌧𑌰𑌣𑌿𑌧𑌰𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇=ஓய்பார்வதியே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂=வதனப்பாலானது, 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌤𑌃=மனதிலிருந்து, (𑌉𑌦𑌿𑌤𑌃)=உண்டான, 𑌪𑌯𑌃𑌪𑌾𑌰𑌾𑌵𑌾𑌰𑌇𑌵=அமிருதப் பிரவாஹம போலும், 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌮𑌿𑌵=ஸாரவாக்ரூபமான ஸாரஸ்வதப் பிர

வாஹமபோலும, 𑌪𑌰𑌿𑌵𑌹𑌤𑌿=பிரவகிககினறது. 𑌇𑌤𑌿=என்று, 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇=நினைக்கிறேன, 𑌯𑌤𑍍=யாதொருகாரணததால, 𑌦𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾=தயையுளளவரான உமமால, 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂=கொடுக்கபபட்ட, 𑌤𑌵=உமமுடைய, 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍍𑌯𑌂=ஸதனப்பாலை, 𑌆𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯=பானம்செயது, 𑌦𑍍𑌰𑌵𑌿𑌡𑌶𑌿𑌶𑍁𑌃=இநதஸதோத்திரகர்த்தாவான, திரவிட ஶிஶுவானவா, 𑌪𑍍𑌰𑍌𑌢𑌾𑌨𑌾𑌂=பிரசித்தர்களான, 𑌕𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂=கவிகளுக்குள், 𑌕𑌮𑌨𑍀𑌯𑌃=மனோகரமான, 𑌕𑌵𑌯𑌿𑌤𑌾=கவியாக, 𑌅𑌜𑌨𑌿=ஆய்விட்டாரே. (75)

(தா-ம.) ஓய பார்வதியே ! உமது ஸதனயமானது (ஸதனபபாலானது) இருதயததிலிருநது அமிருதபபிரவாஹமாகவும, ஸரஸமான ஸரஸவதியின வாகராவிபிரவாஹம போலும, பெருகிறதெனறு நினைககிறேன். எனெனில? தயையுளளவளான உமமால் கொடுககபபடட அநத உமது ஸ்தன்யததைக் குடிதத திராவிடபபிளளை (அதாவது திராவிட குலததில பிரந்த சங்கரபாதா என்று அர்த்தம) சிறநத கவிகளுககுள் எலலா கவிகளின மனதை கரைக்குமபடியான கவிதையுளளவராய விடடார். ஸாரஸவத பிரவாஹமாகையால் தான திராவிடபபிளளைககு கவிதாபிரவீணய முணடாசசுது. (75)

𑌮𑍂॥ 𑌹𑌰𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑌲𑌿𑌭𑌿 𑌰𑌵𑌲𑍀𑌢𑍇𑌨 𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾
𑌗𑌭𑍀𑌰𑍇 𑌤𑍇 𑌨𑌾𑌭𑍀𑌸𑌰𑌸𑌿 𑌕𑍃𑌤𑌸𑌙𑍍𑌗𑍋 𑌮𑌨𑌸𑌿𑌜𑌃।
𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑍌 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌚𑌲𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌧𑍂𑌮𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾
𑌜𑌨𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌤𑌵 𑌰𑍋𑌮𑌾𑌵𑌲𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ ௭௬॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌹𑌰𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑌲𑌿𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌹𑌰𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑌲𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌹𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑍍𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑌲𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌵𑌲𑍀𑌢𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌲𑍁𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨 𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾 𑌗𑌭𑍀𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌮𑍍𑌨𑍇 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌨𑌾𑌭𑍀𑌸𑌰𑌸𑌿 𑌨𑌾𑌭𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌰𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌕𑍃𑌤𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑍋 𑌮𑌨𑌸𑌿𑌜𑌃 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌮𑌗𑍍𑌨 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑍌 𑌉𑌦𑌭𑍂𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌭𑍀𑌸𑌰𑌸𑌃 𑌅𑌚𑌲 𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿 𑌧𑍂𑌮𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌧𑍂𑌮𑌾𑌵𑌲𑌿𑌃 𑌅𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌶𑌮𑌨𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾 𑌜𑌨𑌃 𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌤𑌾𑌂 𑌧𑍂𑌮𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑍇 - 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌤𑌵 𑌰𑍋𑌮𑌾𑌵𑌲𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌰𑍋𑌮𑌰𑌾𑌜𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌅𑌚𑌲𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌮𑌨𑌸𑌿𑌜𑌃 𑌹𑌰𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌵𑌲𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌵𑌲𑍀𑌢𑍇𑌨 𑌵𑌪𑍁𑌷𑌾 𑌗𑌭𑍀𑌰𑍇 𑌤𑍇 𑌨𑌾𑌭𑍀𑌸𑌰𑌸𑌿 𑌕𑍃𑌤𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌧𑍂𑌮𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑍌 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌤𑌾𑌂 𑌰𑍋𑌮𑌾𑌵𑌲𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌜𑌨𑍋 𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑍇॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌰𑍋𑌮𑌰𑌾𑌜𑍌 𑌧𑍂𑌮𑌲𑌤𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍॥ 𑌜𑌨𑌸𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌰𑍋𑌮𑌰𑍇𑌖𑌾𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌧𑍂𑌮𑌰𑍇𑌖𑌾𑌭𑍍𑌰𑌾𑌂

திஜநநஸ்தாநம்-யதா அதிஶயோக்திஃ - ஜநஸ்தாம் ரோமாவலிரிதிவ ஶ்ருதீதி ப்ரதீயதே-யதா - நிஸ்யாதுத்ப்ரேக்ஷஃ - தாம் ரோமாவலிரிதி நிஶ்சிநோதீதி ஏவம் உத்ப்ரேக்ஷாலங்காராணாம் ஜாநீத இதிவ்யாஜோக்த்யா நாஶ- ஸங்கவாசகாநாம் ப்ரதேஶேந ஸங்கரஃ॥

(ப-உ) ஹேஅசலதநயே=ஓய பார்வதியே! மநஸிஜஃ=மந்மதன், ஹரக்ரோதஜ்வாலாவலிபிஃ=ருத்திரனுடைய கோபாக்கினியின்ஜ்வாலாபரம்பரையினால், அவலீடேந=சூழப்பட்டதான, வபுஷா=சரீரத்தோடு, கபீரே=ஆழமான, தே=உம்முடைய, நாபீஸரஸி=தொப்புள்ரூபமான குளத்தில், க்ருதஸங்கஃ=செய்யப்பட்ட சம்பந்தமுள்ளவனாயிட்டான், (அதாவது முழுகிவிட்டான்) தஸ்மாத்=அந்தநாபீஸரஸிலிருந்து, தூமலதிகா=கொடிபோலிருக்கிற புகையானது, ஸமுத்தஸ்தௌ=உயரக்கிளம்பிற்று, தாம்=அந்தகொடி போன்ற புகையின்ரேகையை, ஹேஜநநி=ஓய தாயே ! ஜநஃ= ஜநமானது, தவ=உம்முடைய, ரோமாவலிரிதி=ரோமாவளியென்று, ஜாநீதே=அறிகிறது (76)

(தா-ம.) ஓய தேவியே! மன்மதன், ருத்திரனுடைய க்ரோதாக்கினியினால் கொளுத்தப்பட்ட சரீரத்தோடு தாபம்சகிக்காமல் உமது நாபீஸரஸில் முழுகிவிட்டான். அதனால் அந்த நாபீஸரஸிலிருந்து கொடிபோல் புகை கிளம்பி உயரஸ்தன மண்டலமளவில் சம்பந்தித்தது ஓய தாயே! அதைப் பார்த்து மூட ஜனங்கள் உமது ரோமாவளியென்று நினைக்கிறார்கள் (அதாவது) நாபிமந்மதனுக்கு வாசஸ்தானமாயிருக்கிறது என்று முக்யகருத்து, (76)

௭௭॥ யதேதத்காலிந்தீதநுதரதரங்காக்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்யே கிஞ்சிஜ்ஜநநி தவ யத்பாதி ஸுதியாம்।
விமர்தாதந்யோந்யம் குசகலஶயோரந்தரகதம்
தநூபூதம் வ்யோம ப்ரவிஶதிவ நாபிம் குஹரிணீம்॥

வ்யா॥ யதேதத்காலிந்தீதி॥ யதேதத் த்வாரஃ ஸூக்ஷ்மஃ யத்த்ருஷ்டஸ்ய பாதத்ருஷ்டேந ஸஹசரிதஸ்ய ப்ரவிஶாவகாஶம் நாஸ்தி - அத ஏவ பாதயோர்த்ருஷ்டாந்தம் காலிந்தீ தநுதரதரங்காக்ருதிகா ஸிந்த்வாஃ யமுநாயாஃ தநுதரஃ அதிஸூக்ஷ்மஃ தஸ்ய தரங்கஸ்ய ஆக்ருதிரிவாக்ருதிர்யஸ்ய தத்ஸ்வபாவதி- க்ருஶே தநுநி மத்யே வலக்ஷே கிஞ்சித் ஜநநி தவ யத்பாதி ஸுதியாம் விதுஷாம் விமர்தாத் ஸம்மர்தாத் அந்யோந்யம் பரஸ்பரம் குசகலஶயோரந்தரகதம் மத்யவர்தி தநூபூதம் ஸூக்ஷ்மம் வ்யோம ககநம்

ப்ரவிஶதிவ ப்ரவேஶம் குர்வதிவ த்யாபாரமேஶாவாமப்ரஸித்தம்-நாபிம் குஹரிணீம் குஹரவதீம் || அத்ராந்வயம் பதயோஜநா || ஹே ஜநநி! ஶிவே தவ க்ருஶே மத்யே யதேதத் காலிந்தீதநூதர தரங்காக்ருதி கிஞ்சிதேதத்ரோமாவளிரூபம் ஸுதியாம் பாதி குசகலஶயோரந்தரகதம் - தநூபூதம் வ்யோம அந்யோந்யம் விமர்தாதிவ குஹரிணீம் நாபிம் ப்ரவிஶதிவபாதி || நீலம் மேசகம் நப: குசகலஶயோர்விமர்தாத் அந்யோந்யஸங்கர்ஷாத் நாபிவிவரம் ஜகாம தாத்ருஶேந பாவதிஷ்டதே || தத்ரோமாவளிம் வஷம் தீதிஹாவ: அத்ரோத்ப்ரேக்ஷாலங்கார: || ஶோபாதாயா: ஶமநஸ்திகாத்ரேஷு ஸம்ஹாவநாத: || அத்யோஷ்டாவேதி ஹிம்யாந்நாமாலங்கார: - தரங்கவ்யாக்ருதிரிவாக்ருதிரிதி பிம்பப்ரதிபிம்பாபாவாபேக்ஷணாத் || அநயோஸ்ஸம்ஸ்ருஷ்டி: || ௭௭ ||

(ப-உ) ஹே ஜநநி=ஓய ஜகன்மாதாவே! ஶிவே=சிவபத்நியே! தவ=உமமுடைய, க்ருஶே=கிருசமான, மத்யே = இடுப்பின்மேல், யத்=யாதொரு, ஏதத்=இவ்விதமாய், காலிந்தீதநூதர தரங்காக்ருதி=யமுனாநதியின் அதி சூக்ஷ்மமான, அலையினுடைய ஆகாரம்போலாகாரமுள்ள, கிஞ்சித்=ரோமாவளிரூபமான ஏதோ ஒருவஸ்துவானது, ஸுதியாம்=வித்வான்களான கவிகளுக்கு, பாதி=எதிரில் பிரகாசிக்கிறதோ, (தத்)=அது, குசகலஶயோ:=கலசம்போன்ற இரண்டுஸ்தனங்களுடைய, அந்தரகதம் = மத்தியிலிருக்கும், தநூபூதம்=அதிசூக்ஷ்மமான, வ்யோம=ஆகாயமானது, அந்யோந்யம்=(ஸ்தனங்கள்)ஒன்றுக்கொன்று, விமர்தாத்=உரைச்சலினாலே, குஹரிணீம்=ரந்திரமுள்ள, நாபிம்=நாபியில், ப்ரவிஶதிவ=பிரவேசிக்கின்றதுபோல, பாதி=தோற்றுகின்றது (77)

(தா-ம்.) ஓய தேவியே! வித்வான்களான கவிகள் இடுப்பின்மேல் ஸ்தன பர்யந்தம் அதி ஸூக்ஷ்மமான யமுனாநதியின் அலைபோல கறுத்த ரோமாவளி ரூபத்தைக்கண்டு உமது இரண்டு ஸ்தனங்கள் மத்தியிலிருக்கும் ஸூக்ஷ்மமான ஆகாயமானது (ஸ்தனங்கள்) ஒன்றுக்கொன்று உறைவதினால் இடமில்லாமல் அவ்விடத்திலிருந்து நழுவி நாபீரந்திரத்தில் புகுருகிறது போல இருக்கிறது என்று உத்பிரேக்ஷிக்கிறார்கள். (77)

௭௮|| ஸ்திரோ கங்காவர்த்த: ஸ்தனமுகுலரோமாவளிலதா
கலாவாலம் குண்டம் குஸுமஶர தேஜோ ஹுதபுஜ:|

ரதேர்லீலாகாரம் கிமபி தவ நாபிர்கிரிஸுதே
பிலத்வாரம் ஸித்தேர்கிரிஶநயநாநாம் விஜயதே॥ ௭௮॥

வ்யா॥ ஸ்திரோ கங்காவர்த்த இதி ॥ ஸ்திர: விநாஶ கங்காவர்த்த: கங்காயாம் ஸம்பவாம் ஹ்ரத: ஆவர்த்தஸ்ய க்ஷணிகத்வாத் தத்வ்யாவ்ருத்திரேக: ஸ்திர இதி॥ ஸ்தநமுகுலரோமாவலிலதா கலாவாலம் ஸ்தநாகாராவேவ முகுலௌ புஷ்பகாரகௌ தயோ: ரோமாவலிலதா - ஆயாரஸஹிதாஜநயித்ரீ தஸ்யா: கலா ரேகா தஸ்யா ஆவாலம் குண்டம் ஹோமார்ஹம் ஸம்பாதிதம் வ்ருத்தம் குஹ்யஸ்தாநம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபுஜ: குஸுமஶரஸ்ய மந்மதஸ்ய தேஜ: தீப்திரேவ ஹுதபுக் வஹ்நி: தஸ்ய ரதே: மதநபத்ந்யா: லீலாகாரம் லீலாக்ருஹம் [illegible]॥ [illegible] இதி - கிமபி அநிர்வாச்யம் அதிஸுந்தரமித்யர்த்த: ॥ தவ நாபி: கிரிஸுதே பிலத்வாரம் குஹாத்வாரம் ஸித்தே: தபஸ்ஸித்தே: கிரிஶநயநாநாம் ஸதாஶிவ சக்ஷுஷாம் விஜயதே - ஸர்வோத்கர்ஷேண ஸ்புரதி ॥ அத்ரேயம் பதயோஜநா॥ ஹே கிரிஸுதே! தவ நாபி: ஸ்திரோ கங்காவர்த்த: ஸ்தநமுகுலரோமாவலிலதா கலாவாலம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபுஜ: ॥ குண்டம் ரதேர்லீலாகாரம் கிரிஶநயநாநாம் ஸித்தேர்பிலத்வாரம் கிமபி விஜயதே ॥ அத்ரோல்லேகாலங்கார: - ஏகஸ்யா நாபேரநேகரீத்யா நிரூபணோல்லேகநாத் - நாயமதிஶயோக்தி: - [illegible] நாவ்யதிஶயோக்திர்வா - கிமபீத்யுக்த்யா [illegible] - கிமபீத்யநேநாயம் [illegible]॥ ௭௮॥

(ப-உ.) ஹே கிரிஸுதே=ஓய் பார்வதியே! தவ=உம்முடைய, நாபி:=நாபியானது, ஸ்திர:=சலிக்காமலிருக்கிற, கங்காவர்த்த:=கங்காநதியினஜலச்சுழியாகவும், ஸ்தநமுகுலரோமாவலிலதா கலாவாலம்=ஸ்தனங்களாகிற மொக்குகளுடைய, ரோமாவலிலதா=ரோமாவளியாகிறலதையின், கலா=தண்டுக்கு, ஆவாலம் = பாத்தியாகவும, குஸுமஶரதேஜோஹுதபுஜ: = குஸுமஶர=மன்மதனுடைய, தேஜ:=தேஜோரூபமான, ஹுதபுஜ:=அக்னிக்கு, குண்டம்=ஹோமகுண்டமாகவும, ரதே: = மன்மத

னுடையபார்யையான ரதிதேவிக்கு, லீலாகாரம்=விலாஸக்ருஹமாகவும், கிரிஶநயநாநாம்=ஸதாசிவனது நேத்திரங்களுடைய, ஸித்தே:=தபஸ்ஸித்திக்கு, கிமபி=சொல்லஸாத்தியமில்லாத சுந்தரமான, பிலத்வாரம்=வருகிறவழியாகவும், விஜயதே=விளங்குகின்றது.

(தா-ம.) ஓய் பார்வதியே! வாயினால் சொல்ல முடியாத ஸௌந்தரியமுள்ள உமது நாபியானது, அழிவில்லாமல் ஸ்திரமான கங்காநதியின் சுழியோ? ஸ்தனரூபமான இரண்டு மொட்டுகளை தரிசிக்கிற ரோமாவளிரூபமான, கொடியின் பாத்தியோ! மன்மதரூபமான அக்கினியின் ஹோமகுண்டமோ? ரதிதேவியின் கிரீடா க்ருஹமோ கிரீசநேத்திரங்கள் செய்த தபஸ்ஸுகளின் சித்தி (பலம்) வெளியில் வரும் வழியோ வென்று அநேகவிதமான உல்லேகத்தை உண்டு செய்கிறதாய் விளங்குகின்றது (மகா பரிசுத்தமாகையால் கங்காநதியின் சுழியென்றும், ரோமலதைக் கொடியிலிருப்பதால் அதன் பாத்தியென்றும், மன்மதனுக்கு வாஸஸ்தானமா யிருப்பதால், மன்மதரூபமான அக்கினிக்குக் குண்டம் என்றும், அதி சுந்தரமா யிருப்பதாலும், மன்மதனுக்கு வாஸஸ்தானமாகையாலும், அவன் பத்நியான ரதிதேவிக்கு கிரீடாக்ருஹமென்றும், சதாசிவ நேத்திரங்களுக்கு பரமானந்தத்தை யுண்டு செய்கிறபடியால் அவை செய்த தபஸ்ஸுகளின் சித்தி வெளிவரும் வழியென்றும் வர்ணிக்கப்பட்டதென்றறிய வேண்டும், (78)

௭௯॥ நிஸர்கக்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதடபரேண க்லமஜுஷோ
நமந்மூர்த்தேர்நாரீதிலக ஶநகைஸ்த்ருட்யத இவ ।
சிரம் தே மத்யஸ்ய த்ருடிததடிநீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தாஸ்தேம்நோ பவது குஶலம் ஶைலதநயே ॥

வ்யா॥ நிஸர்கக்ஷீணஸ்யேதி ॥ நிஸர்கேண ஸ்வபாவேந க்ஷீணஸ்யாதிக்ருஶஸ்ய ஸ்தநதடபரேண ஸ்தநதடயோ: - குசதடயோ: - பரேண க்லமஜுஷ: க்லாந்திம் கத: நமந்மூர்த்தே: நாரீதிலகே ஸ்த்ரீஶ்ரேஷ்டே ஶநகை: ஸ்தோகை: த்ருட்யதஸ்த்ருட்யத இவ விச்சிந்நஸ்யேவ சிரம் பஹுகாலம் தே தவ மத்யஸ்யாவலக்நஸ்ய த்ருடிததடிநீதீரதருணா த்ருடிதே பக்நே நத்யா வாஹிந்யா தீரே தருணா வ்ருக்ஷேண ஸமாயாம் துல்யாயாம் அவஸ்தாயாம் ஸ்தேமா ஸ்தைர்யம் யஸ்ய தஸ்ய ஸமாவஸ்தாஸ்தேம்ந: ॥ குஶலம் க்ஷேமம் - த்ருடிநா ஸாவ: ஶைலதநயே பவத்விதி॥ அந்வயயோஜநா ॥ ஹே ஶைலதநயே! நாரீதிலகே நிஸர்கக்ஷீணஸ்யஸ்தநதடபரேணக்லமஜுஷ: நமந்மூர்த்தே: ஶநகை: த்ருட்யத இவஸ்திதஸ்யத்ருடிததடிநீதீரதருணாஸமா

𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌸𑍍𑌥𑍇𑌮𑍍𑌨𑌃 𑌤𑌵𑌮𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌿𑌰𑌂 𑌕𑍁𑌶𑌲𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍁॥ 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌾𑌰𑍍𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 - 𑌸𑌹𑍃𑌦𑌯𑌹𑍃𑌦𑌯𑌾𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌕𑌃 - 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌵𑌿𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌶𑌸𑌮𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌤𑌃 𑌸 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗 𑌨𑌿𑌪𑍁𑌣𑍇𑌨 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌸𑍍𑌨 𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌵𑌤𑍀-𑌮𑌹𑍀𑌰𑍁𑌹𑌾 𑌶𑌿𑌵𑌾𑌮𑌹𑌿𑌷𑍀𑌕𑌾𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿॥ ௭௯॥

(ப-உ) 𑌨𑌾𑌰𑍀𑌤𑌿𑌲𑌕=ஸதிரீரதனமான, 𑌶𑍈𑌲𑌤𑌨𑌯𑍇=ஓ பாரவதியே! 𑌨𑌿𑌸𑌰𑍍𑌗𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌸𑍍𑌯=𑌨𑌿𑌸𑌰𑍍𑌗=ஸவபாவமாகவே, 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌸𑍍𑌯=கிருசமாகவும, 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌤𑌟𑌭𑌰𑍇𑌣=𑌸𑍍𑌤𑌨𑌤𑌟 = ஸ்தனமண்டலத்தினுடைய, 𑌭𑌰𑍇𑌣=பாரத்தினாலே, 𑌕𑍍𑌲𑌮𑌜𑍁𑌷𑌃=சிரமத்தை யடைந்ததாயும, 𑌨𑌮𑌨𑍍𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑍇𑌃=(ஸதனபாரசிரமததால)வணங்கின முனசரீரமுள்ளதாயும, 𑌶𑌨𑌕𑍈𑌃=மெள்ள, 𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌵=ஒடிந்துபோகிறதுபோலிருககிறதாயும, 𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑌿𑌤𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀𑌤𑍀𑌰𑌤𑌰𑍁𑌣𑌾-𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑌿𑌤=இடிநதுபோன, 𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀𑌤𑍀𑌰=நதியினகரையிலிருககிற, 𑌤𑌰𑍁𑌣𑌾=விருக்ஷததோடே, 𑌸𑌮𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌸𑍍𑌥𑍇𑌮𑍍𑌨𑌃-𑌸𑌮𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾=ஸமமான தசையில, 𑌸𑍍𑌥𑍇𑌮𑍍𑌨𑌃=ஸதிரமான இருப்பையுடையதாயுமிருககிற, 𑌤𑌵=உமமுடைய, 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯=இடுப்புககு, 𑌚𑌿𑌰𑌂=நீண்டகாலமவரையில, 𑌕𑍁𑌶𑌲𑌂=க்ஷேமமானது, 𑌭𑌵𑌤𑍁=உணடாகட்டும (78)

(தா-ம) ஸதிரீ ரததினமான பாரவதியே! ஸவபாவமாக மெலலியதாயும, ஸதனபாரததாலே சிரமமடைநது வணஙகினதாயு மிருககிறபடியாலே ஒடிநதுபோகிறுபபோ லிருககிறதாயும், வெள்ளததால கரையிடிபடுகிற நதியின் கரையிலிருககும விருக்ஷததின தசையிலிருககிறதுமான உனது இடுபபானது நீணட காலம வரையில க்ஷேமமா யிருககவேணடும. (79)

𑌕𑍁𑌚𑍌 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌤𑌟𑌘𑌟𑌿𑌤𑌕𑍂𑌰𑍍𑌪𑌾𑌸𑌭𑌿𑌦𑍁𑌰𑍌
𑌕𑌷𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌦𑍋𑌰𑍍𑌮𑍂𑌲𑍇 𑌕𑌨𑌕𑌕𑌲𑌶𑌾𑌭𑍌 𑌕𑌲𑌯𑌤𑌾।
𑌤𑌵 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌭𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌲𑌗𑍍𑌨𑌂 𑌤𑌨𑍁𑌭𑍁𑌵𑌾
𑌤𑍍𑌰𑌿𑌧𑌾 𑌨𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌿 𑌲𑌵𑌲𑍀𑌵𑌲𑍍𑌲𑌿𑌭𑌿𑌰𑌿𑌵॥ ௮௦॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑍁𑌚𑍌 𑌸𑌦𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑍁𑌚𑍌 𑌸𑍍𑌤𑌨𑍌 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌮𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌤𑌟 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌕𑌞𑍍𑌚𑍁𑌕𑌭𑌿𑌦𑍁𑌰𑍌 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌦𑌵𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌤𑌟𑍌 𑌯𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑍌 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌘𑌟𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌞𑍍𑌚𑍁𑌕𑌸𑍍𑌯𑌭𑌿𑌦𑍁𑌰𑍌 𑌕𑌮𑍍𑌕𑌤𑍍𑌤𑌾𑌰𑌿𑌕𑌾𑌰𑍌 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌕𑌤𑌯𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑍌 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌮𑍍𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌤𑌾𑌰𑌿 𑌵𑌕𑌾𑌰𑍌 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌚𑌷𑍍𑌟𑍇 ॥ 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃𑌸𑍍𑌤𑌨𑌘𑌟𑌿𑌤 𑌕𑌞𑍍𑌚𑍁𑌕𑌭𑌿𑌦𑍁𑌰𑍌 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾। 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃𑌸𑍍𑌤𑌨𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌂 𑌜𑌤𑌨𑌾𑌙𑍍𑌕𑍀𑌨 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌞𑍍𑌚𑍁𑌕𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌭𑌿𑌦𑍁𑌰𑍌

𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌣𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌨𑌾𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌉𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌹𑍀𑌦𑍃𑌶𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌷𑍁 𑌕𑌂𑌚𑍁𑌕𑍀𑌕𑍇𑌤𑌿𑌮𑌾𑌵𑌃 – 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌰𑍇𑌖𑌾 – 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌭𑍂𑌪𑌰 𑌕𑌨𑌕𑌕𑌮𑌲𑌾𑌸𑌨 𑌕𑌨𑌕𑌕𑌮𑌲𑌯𑍋𑌃 𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌕𑌂𑌸𑌯𑍋𑌰𑌿𑌵 𑌕𑍁𑌹𑌾 𑌸𑍌𑌭𑌾𑌗𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌯𑍋𑌷𑍍𑌟𑍌 – 𑌕𑌮𑌲𑌤𑌾 𑌰𑌵𑌲𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌨 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌂 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 – 𑌯𑌥𑌾 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌶𑍁𑌭𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌨𑌾𑌤𑍍 – 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 ‖ 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌸𑍍𑌫𑌟𑌿𑌕𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌜𑌪𑍇𑌤𑌿 ‖ 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌶𑍋𑌭𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯𑌾𑌃 – 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌸𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 ‖ 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌶𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌵𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌨𑌯𑌂 𑌚 𑌜𑌂 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑍇 ‖ 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌮𑌯𑍂𑌖𑍈𑌰𑌿𑌵 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌭𑌾𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌵𑌿𑌸𑌂𑌭𑌰𑌃 𑌭𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍 𑌮𑌯𑍂𑌖𑌾𑌃 𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌮𑌯𑍂𑌖𑍈𑌃 𑌨𑌾𑌨𑌾 𑌮𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌵𑌪𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤 ‖ 𑌜𑌵𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 – 𑌜𑌵𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌃 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌕𑍇𑌕𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌦𑌵𑌲𑍋𑌦𑌿𑌤𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 ‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ‖ 𑌹𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌿! 𑌸𑌦𑍍𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌟 𑌪𑌟𑌿𑌤 𑌕𑌪𑌟𑌾𑌕𑌾𑌰 𑌹𑌿𑌦𑌾𑌨𑌾𑌲 𑌦𑍋𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌦𑌲 𑌕𑌨𑌕𑌕𑌮𑌲𑌾𑌸𑌨 𑌕𑌮𑌲𑌤𑌃 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌵𑌾 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌦𑌮𑍁𑌪𑌤𑌿𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌮𑌯𑍂𑌖𑍈𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌽𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 ‖ 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌯𑍂𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍 ‖ 𑌪𑌾𑌦𑌵𑌲𑌯𑍇 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 – 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌚 𑌨𑌿𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌦𑍇𑌹𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑍈𑌶𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌜𑌗𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌨𑌿𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌅𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌃 𑌕𑌵𑌿𑌕𑍃𑌤𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌕𑍃𑌤𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 ‖ 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌂𑌗𑌾𑌂𑌗𑍀𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃 ‖ 𑌨𑌨𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌮𑌲𑌰𑌵𑌲𑌤𑌾 𑌦𑍇𑌹𑍇𑌨𑌤𑍍𑌯𑌨𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌦𑍇𑌹𑌿𑌨𑍍𑌦𑌾𑌦𑍇𑌹𑍇 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 ‖ 𑌕𑌮𑌲𑌨𑌿𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ‖ 𑌅𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌸𑌂𑌜𑌸𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 ‖ 𑌐𑌦𑌂-𑌕𑌮𑌲𑌕𑌨𑌕𑌕𑌮𑌲𑌾𑌸𑌨 𑌕𑌮𑌲𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌕𑌮𑌲𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌕𑌾𑌲𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍀𑌦𑍇𑌤𑌰𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌰𑌾𑌜𑌵𑍀𑌤𑌿𑌨𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁‖ 𑌭𑌗𑌵𑌤 𑌕𑌾𑌲𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌾𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌾𑌚𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾

தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்நம் தநுபுவா
த்ரிதா நத்தம் தேவி த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ || ௮௦||

(ப-உ.) ஹே தேவி = ஓ தேவியே! ஸத்ய: = தத்க்ஷணத்தில், ஸ்வித்யத்தடகடிதகூர்பாஸபிதுரௌ - ஸ்வித்யத் = வேர்வையடைகிற தட = பார்சுவத்தில், கடித = ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிற, கூர்பாஸ = கஞ்சுகத்தை, பிதுரௌ = கிழியச்செய்கிறவைகளாகவும், தோர்மூலே = கக்ஷப்பக்கப்பிரதேசங்களை, கஷந்தௌ = ஒறைகிறவைகளாகவும், கநககலஶாபௌ = பொற்குடத்தின் காந்தியுள்ளவைகளாகவும், குசௌ = ஸ்தனங்களையும், கலயதா = செய்கிறவனுண, தநுபுவா = மன்மதனால், பங்காத் = ஒடிந்துபோவதினால், அலம் = போதும், (ஒடிந்துபோகவேண்டாமென்ற அர்த்தம்) வலக்நம் = இடுப்பானது, த்ராதும் = இரக்ஷிப்பதற்கு, த்ரிவலீ = தருவளிகளாகிற, தவ = உன்னுடைய, வலக்நம் = இடுப்பானது, லவலீவல்லீபி: = வள்ளிக்கொடிகளாலே, த்ரிதா = மூன்றுசுத்தாக, நத்தம் = கட்டப்பட்டது.

(தா-ம) ஓ தேவியே! நீ ஸதாசிவ குணங்களைச் சிந்திக்க மன்மதனானவன் உமது ஸதனங்கள் வேர்வைவிட்டு ரவிக்கை கிழியும்படியாயும் கக்ஷமூலத்தில் ஒரையும்படியாயும் பெருக்கச்செய்து பொற்குடத்தின் காந்தியுள்ளதாகவும் செய்து அப்படிப்பட்ட தனபாரத்தால் இடுப்புக்கு ஒருபங்கமும் வாராமலிருக்கும்படிக்கு தருவலீரூபமான (சதைமடிப்பு ரேகை) லவலிக்கொடிகளால் கட்டினது போல தோன்றுகின்றது. (80)

ஶ்லோ|| குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதி: பார்வதி நிஜாத்
நிதம்பாதாச்சித்ய த்வயி ஹரணரூபேண நிததே|
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ குருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்பப்ராக்பார: ஸ்தகயதி லகுத்வம் நயதி ச|| ௮௧||

வ்யா|| குருத்வமிதி|| குருத்வம் கௌரவம் விஸ்தாரம் வைபுல்யம் க்ஷிதிதரபதிர்ஹிமவான் - பார்வதி ஹே தேவி நிஜாத் ஸ்வகீயாத் நிதம்பாத் ஆச்சித்ய ஸ்வயமேவ த்வயி ஹரணரூபேண ஹரணார்த்தநாய நிததே|| ஸபதிஷ்கவாது ஹரணம் நாம ஸ்த்ரீதனம் - கந்யாயா: பித்ருப்யாம் தத்தம் ச || யதோக்தம் ஹாரீதேந || கந்யாயை பித்ருப்யாம் தத்தம் ஹரணம் ஸ்த்ரீதனம் ஸ்ம்ருதமிதி - அதஸ்தே: - அத: ஸ்த்ரீதனத்வாத் விஸ்தீர்ணோ விஸ்தாரஸஹித: குருர்கௌரவஸஹிதஶ்ச அயம் நிதம்பப்ராக்பார: ஸ்தகயதி விஸ்தாரேண அஶேஷாம் வஸுமதீம் ஆச்சாதயதி குருத்வேந லகுத்வம் நயதீதி||

𑌸 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌹𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌚𑍍𑌛𑌿𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌿𑌭𑌿𑌰𑍍𑌦𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 - 𑌅𑌤𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑍀𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌃 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌃 𑌬𑍃𑌹𑌾𑌨𑌃 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍁𑌮𑌤𑍀𑌂 𑌪𑍃𑌥𑍍𑌵𑍀𑌂 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌭𑌾𑌰𑌃 𑌅𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌭𑌾𑌰𑌃 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌗𑌯𑌤𑌿 𑌛𑌾𑌦𑌯𑌤𑌿॥ 𑌲𑌘𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌲𑌾𑌘𑌵𑌂 𑌨𑌯𑌤𑌿 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌯𑌤𑌿॥ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷-𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌨𑌶𑌙𑍍𑌕𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿! 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌧𑌰𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌜𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌾𑌤𑍍 𑌆𑌚𑍍𑌛𑌿𑌦𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌿 𑌹𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌦𑌧𑍇॥ 𑌅𑌤𑌃 𑌅𑌯𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌃 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑍀𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌭𑌾𑌰𑌃 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍁𑌮𑌤𑍀𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌗𑌯𑌤𑌿 𑌲𑌘𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌯𑌤𑌿 𑌚॥ 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌥𑌗𑌨𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌲𑌾𑌘𑌵𑌾𑌪𑌾𑌦𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌵𑌸𑍁𑌮𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃-𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌃 𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌣𑍇𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌮𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌕𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌰𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌨𑍈𑌵 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌾 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌹𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌧𑌰𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍁𑌮𑌤𑍀𑌂 𑌜𑌿𑌤𑌵𑌾𑌨𑌿𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌜𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑍇𑌃 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑍀𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌗𑌤 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 - 𑌭𑍇𑌦𑍇𑌽𑌭𑍇𑌦𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃॥

௮௧||

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿=ஓ பார்வதியே! 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌧𑌰𑌪𑌤𑌿𑌃=ஹிமவானானவன், 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂=குருத்வத்தையும், 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂=விசாலத்தையும், 𑌨𑌿𑌜𑌾𑌤𑍍=தனது, 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌾𑌤𑍍=கடிபச்சாத்பாகத்திலிருந்து, 𑌆𑌚𑍍𑌛𑌿𑌦𑍍𑌯=எடுத்து, 𑌤𑍍𑌵𑌯𑌿=உம்மிடத்தில், 𑌹𑌰𑌣𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣=ஸ்த்ரீதனரூபமாக, 𑌨𑌿𑌦𑌧𑍇=வைத்தான் 𑌅𑌤𑌃=ஆதலால், 𑌗𑍁𑌰𑍁𑌃=குருவாயும், அல்லது பெருத்ததாயும், 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑍀𑌰𑍍𑌣𑌃=விசாலமாயுமிருக்கிற, 𑌤𑍇=உமதுடைய, 𑌅𑌯𑌂=இந்த, 𑌨𑌿𑌤𑌮𑍍𑌬𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌭𑌾𑌰𑌃=நிதம்பபாகமானது, 𑌅𑌶𑍇𑌷𑌾𑌂=ஸமஸ்தமான, 𑌵𑌸𑍁𑌮𑌤𑍀𑌂=பூமியை, 𑌸𑍍𑌥𑌗𑌯𑌤𑌿=மறைக்கிறது, 𑌲𑌘𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚=லேசாயிருப்பதையும், 𑌨𑌯𑌤𑌿=அடைகின்றது. (81)

(தா-ம) ஓய் பார்வதியே ! ஹிமவானானவன் தனது தாழ்வரியிலிருந்து பாரத்தையும் விசாலத்தையும், எடுத்து உமக்கு ஸதிர்தனமாகக் கொடுத்தான் ஆதலால் பளுவாயும் விசாலமாயுமிருக்கிற உமது கடிபச்சாத் பாகமானது ஸ

மஸ்தமான பூமியையும் தனது விஸ்தாரத்தால் மறைக்கிறது தமது குருத்வத்தால் லகுவாகவும் செய்கிறது பூமியைத்தரிக்கிறவனை ஹிமவானுடைய பாரமும் விஸ்தாரமும் உள்ள உமது நிதம்பம் பூமியை மறைப்பதும் லேசாக்க செய்வதும் யுக்தமென்று முக்கியக்கருத்து. (81)

௮௨॥ 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍𑌕𑌨𑌕𑌕𑌦𑌲𑍀𑌕𑌾𑌣𑍍𑌡𑌪𑌟𑌲𑍀𑌂
𑌉𑌭𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑍂𑌰𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑍁𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌭𑌵𑌤𑌿 ।
𑌸𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌿𑌕𑌠𑌿𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇
𑌵𑌿𑌧𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇 𑌜𑌾𑌨𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌬𑍁𑌧𑌕𑌰𑌿𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑌸𑌿 ॥

𑌅॥ 𑌊𑌰𑍁𑌜𑌾𑌨𑍁𑌨𑍀 𑌚 𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌗𑌜𑌶𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍 𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌂𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌕𑌨𑌕𑌕𑌦𑌲𑍀𑌕𑌾𑌣𑍍𑌡𑌪𑌟𑌲𑍀𑌂𑌸𑍁𑌵𑌰𑍍𑌣𑌰𑌮𑍍𑌭𑌾𑌸𑍍𑌤𑌮𑍍𑌭𑌸𑌮𑍂𑌹𑌂‒𑌉𑌭𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑍂𑌰𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿𑌕𑌰𑌿𑌕𑌰𑌰𑌮𑍍𑌭𑌾𑌸𑍍𑌤𑌮𑍍𑌭𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌅𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌸𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂𑌶𑍋𑌭𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌤𑍁𑌲𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃 𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌿 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌠𑌿𑌨𑍇𑌜𑌾𑌨𑍁𑌨𑍀 𑌭𑍂𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇𑌹𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌵𑌿𑌧𑌿𑌂 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑌿𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍‒𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑍇𑌵𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌰𑍍𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌨𑌭𑌾𑌵𑌨𑌂 ‒ 𑌜𑌾𑌨𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌬𑍁𑌧𑌕𑌰𑌿𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌦𑌿𑌗𑍍𑌗𑌜𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌸𑍍𑌥𑌲𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌅𑌸𑌿॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇𑌵𑌿𑌧𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍𑌕𑌨𑌕𑌕𑌦𑌲𑍀 𑌕𑌾𑌣𑍍𑌡𑌪𑌟𑌲𑍀𑌂 𑌉𑌭𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾 𑌊𑌰𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌿𑌕𑌠𑌿𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂𑌜𑌾𑌨𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌬𑍁𑌧𑌕𑌰𑌿𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌅𑌸𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌸𑍇॥ 𑌸𑍂𑌰𑌵𑍀𑌥𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌶𑌯𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌅𑌪𑌿𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑍂𑌰𑍁𑌷𑌣𑌵𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌕 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌦𑌰𑍍𑌥𑌕𑌂𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌦𑌰𑍍𑌥𑍇𑌷𑍁𑌹𑌿 𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌦𑍍𑌯𑍁𑌵𑌦𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌯𑍁𑌵𑍇𑌰𑍇𑌷𑌃 𑌯𑌥𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌿 𑌣𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑍀𑌤𑌿𑌯𑌥𑌾𑌤𑌾𑌭𑌵𑌦𑍍𑌬𑍋𑌯𑌾𑌷𑍍𑌮𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿𑌕𑌾𑌨𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌣𑌵 ‒ 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌰𑌿𑌯𑍋𑌰𑍇𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌨𑍋𑌰𑌸𑌤𑍍𑌤𑌿॥ 𑌶𑍇𑌷𑍇𑌷𑍁𑌯𑌦𑌿𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑌤𑍋𑌽𑌪𑌿 ‒ 𑌅𑌤𑌏𑌵𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍋𑌯𑍁𑌷𑍍𑌮𑌦𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌭𑌵𑌦𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌕𑍁𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰

𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍀𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 [illegible] 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾 [illegible] 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌂 [illegible] ॥ [illegible] ॥ [illegible] 𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰 [illegible] ॥ ௮௨॥

(ப-உ) 𑌭𑌵𑌤𑌿=தேவியே! 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇=பர்தருசிசரூஷாவிதியறிந்தவளான, 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇=பாரவதியே! 𑌕𑌰𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂=பெருதத யானைகளுடைய, 𑌶𑍁𑌣𑍍𑌡𑌾𑌨𑍍=துமபிகைகளையும, 𑌕𑌨𑌕𑌕𑌦𑌲𑍀𑌕𑌾𑌣𑍍𑌡𑌪𑌟𑌲𑍀𑌂=பொனவாழைமர ஸமூகததையும, 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿=இரணடையும, 𑌉𑌭𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=இரணடு, 𑌊𑌰𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=தொடைகளாலே, 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯=ஜெயிதது, 𑌸𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=நலலகுணமாயும, 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃=பர்ததாவினுடைய, 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌤𑌿𑌕𑌠𑌿𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=நமஸகாரத்தால் கடினங்களாயுமிருக்கிற, 𑌜𑌾𑌨𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=இரணடு முழங்காலகளால, 𑌵𑌿𑌬𑍁𑌧𑌕𑌰𑌿𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑌪𑌿=ஐராவதததின் இரணடு கும்பத்தையும, 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍍𑌯=ஜெயித்து, 𑌅𑌸𑌿=(பிரகாசித துக்கொண்டு) இருக்கிறீர். (82)

(தா ம.) ஓ தேவியே! உமது இரணடு துடைகளாலும பெரும யானைகளுடைய துமபிகளையும, பொனவாழை அடிமரஙகளையும ஜயிதது இருககிறீரகள, பாரயாபாதருவிதி யறிநதவளாகையால, பாததாவுககு செயயும நமஸ்காரஙகளால கடினஙகளாயும, குணஙகளாயு மிருககிற முழஙகாலகளால் ஐராவததின் இரணடு குமபஸதலததையும ஜயிதது இருககிறீர அவவளவு ஸௌநதரியமுளளவள எனறு கருதது. (82)

௨௩॥ 𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌂 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌶𑌰𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇
𑌨𑌿𑌷𑌙𑍍𑌗𑍌 𑌜𑌙𑍍𑌘𑍇 𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑍋 𑌬𑌾𑌢𑌮𑌕𑍃𑌤।
𑌯𑌦𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌦𑌶𑌶𑌰𑌫𑌲𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌯𑍁𑌗𑌲𑍀
𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌶𑌾𑌣𑍈𑌕𑌨𑌿𑌶𑌿𑌤𑌾𑌃॥ ௮௩॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌂 𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌂 𑌹𑌰𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌶𑌰𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑍀𑌕𑍃𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌰𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑌾𑌣𑌾𑌃

𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌 𑌯𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑍌 ॥ 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌷𑌙𑍍𑌗𑍌 𑌤𑍂𑌣𑍌 𑌜𑌙𑍍𑌘𑍇 𑌜𑌙𑍍𑌘𑌾𑌕𑌾𑌣𑍍𑌡𑍌 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌵𑌿𑌷𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑌾𑌣𑌃 𑌬𑌾𑌢𑌂 𑌧𑍍𑌰𑍁𑌵𑌂 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌚𑌕𑌾𑌰 ॥ 𑌯𑌦𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌯𑌯𑍋 𑌨𑌿𑌷𑌙𑍍𑌗𑌯𑍋𑌰𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌦𑌶𑌶𑌰𑌫𑌲𑌾𑌃 𑌦𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌫𑌲𑌾𑌃 𑌅𑌯𑍋𑌮𑌯𑌾𑌨𑌿-𑌪𑌾𑌦𑌯𑍁𑌗𑌲𑍀𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌯𑍁𑌗𑌲𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌛𑌦𑍍𑌮𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑍇𑌨𑍈𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 𑌸𑍁𑌰𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌶𑌾𑌣𑍈𑌕𑌨𑌿𑌶𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌶𑌾𑌣𑍇𑌷𑍁 𑌏𑌕𑌵𑌾𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌶𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌤𑍇𑌜𑌿𑌤𑌾𑌃 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌃 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌶𑌰𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌 𑌨𑌿𑌷𑌙𑍍𑌗𑍌 𑌤𑍇 𑌜𑌙𑍍𑌘𑍇 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌬𑌾𑌢𑌮𑍍 ॥ 𑌯𑌦𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌪𑌾𑌦𑌯𑍁𑌗𑌲𑍀𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌮𑍁𑌕𑍁𑌟𑌶𑌾𑌣𑍈𑌕𑌨𑌿𑌶𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌦𑌶𑌶𑌰𑌫𑌲𑌾𑌃 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌜𑌙𑍍𑌘𑌯𑍋𑌃 𑌤𑍂𑌣𑍀𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥ 𑌅𑌪𑌹𑍍𑌨𑌵𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚 ॥ 𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌪𑌹𑍍𑌨𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌨𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃-𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌪𑌹𑍍𑌨𑍁𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌙𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑌃 ॥ 𑌵𑌿𑌷𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑍋 𑌬𑌾𑌢𑌮𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃-𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌹𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌬𑌾𑌣𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌂 ॥ 𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌪𑌿 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌽𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌽𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌶𑌰𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌 𑌦𑌶𑌶𑌰𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌚𑌨𑍇𑌨 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌙𑍍𑌗𑍁𑌲𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌰𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌃 ॥ ௮௩॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌗𑌿𑌰𑌿𑌸𑍁𑌤𑍇=ஓ பார்வதியே! 𑌵𑌿𑌷𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌖𑌃=மந்மதனானவன், 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌂=ருத்திரனை. 𑌪𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍁𑌂=தோற்கடிப்பதற்கு, 𑌤𑍇=உம்முடைய, 𑌜𑌙𑍍𑌘𑍇=முழங்காலுக்கு கீழ்க்கால்களை, 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌗𑍁𑌣𑌶𑌰𑌗𑌰𑍍𑌭𑍌=(தனது ஐந்துபாணங்களைப் பார்க்கிலும்) இரட்டித்தான பாணங்களை கர்ப்பத்திலுடைத்தான, 𑌨𑌿𑌷𑌙𑍍𑌗𑍌=அம்பாரத்தூணிகளாக, 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇=செய்துகொண்டான, 𑌬𑌾𑌢𑌂=நிச்சயம், 𑌯𑌦𑌗𑍍𑌰𑍇=யாதொரு அம்பாரத்தூணிகளுடைய நுனியில, 𑌪𑌾𑌦𑌯𑍁𑌗𑌲𑍀 𑌨𑌖𑌾𑌗𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑍍𑌮𑌾𑌨𑌃=இரண்டு பாதங்களுடைய நகநுனிகள

என்கிற வியாஜத்தை யுடைத்தாயும், ஸுரமுகுடஶாணைகநிஶிதா꞉=தேவர்களுடைய கிரீடங்களாகிற சாணைக்கற்களில் முக்கியமாய் கருக்கிடப்பட்டதாயுமிருக்கிற, தஶஶரபலா꞉=பத்து பாணங்களுடைய நுனி இரும்புகள், த்ருஶ்யந்தே=காணப்படுகின்றனவோ?

(தா-ம,) ஓ பார்வதியே! மன்மதன் தனது ஐந்து பாணங்களால் ருத்திரனை ஜயிக்க ஸாத்தியமில்லாமையால், எவ்விதமாயாவது ருத்திரனை ஜயித்துவர நிர்யாதனம் செய்ய ஸங்கல்பித்து உமது ஜனங்களை முழங்கால்களுக்கு கீழ்க்கால்களை ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு அம்பராவாச்ச செய்துகொண்டு ஒவ்வொரு அம்பராவிலும் நகரூபமான பலமுள்ள இரும்புரூபமான நுனியுள்ள விரல்ரூபமான பாணங்களை நுழைத்து வைத்துக்கொண்டு ஐந்து ஐந்தாக பாதநமஸ்காரம் செய்யும் தேவர்களின் கிரீடரூபமான சாணைக்கற்களில், கூர்மையாக சாணைவிடித்து ருத்திரனை ஜயித்தபடியால் அந்த பாணங்களை உலகமறியும்படி அம்பரைகளில் நுழைத்து நுனிகாண்காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறான். இதனால் தேவியின் முழங்கால்களுடையவும் விரல்களுடையவும், நகங்களுடையவும், ஸௌந்தரியமானது காமனை தகித்து ஸதிரீ ஸான்னித்தியத்தை பரிகரித்து அதோமுகனாய் தபஸ்செய்கிற ருத்திரனுக்குக்கூட காமவிகாரத்தை யுண்டுபண்ணுகிறவளாகையால் அந்த ஸௌந்தரியத்தின் மகிமை அளவில்லையென்று ஸாரமான கருத்து (83)

௮௪॥ ஶ்ருதீநாம்மூர்தாநோ தததி தவ யௌ ஶேகரதயா
மமாப்யேதௌ மாத꞉ ஶிரஸி தயயா தேஹி சரணௌ ।
யயோ꞉பாத்யம்பாத꞉பஶுபதிஜடாஜூடதடிநீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடாமணிருசி꞉॥

வ்யா॥ ஶ்ருதீநாமிதி ॥ ஶ்ருதீநாம் நிகமாநாம் மூர்தாந꞉ ஶிராம்ஸி வேதாந்தா இத்யர்த²꞉-தததி தாரயந்தி ஸ்ப்ருஶந்தீத்யர்த꞉-தவ பகவத்யா꞉ யௌ சரணௌ பாதௌ ஶேகரதயா உத்தம்ஸதயா யதா ஶ்ருதீநாம் ஶ்ருதிவதூநாம் மூர்தாநோ வேதாந்தா பகவதீபாதாப்ஜோத்தம்ஸயந்தி - யதோக்தம் ஶ்ருதிவாக்யம் ஶக்தம் ஸ்ம்ருதிவஸிஷ்டேந ॥ நமோ தேவ்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶ்ரியை ஸித்த்யை நமோ நம꞉। ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாநதேவதேவை꞉ ஸுபூஜிதாங்க்ரயே ॥ நமஸ்த்ரய்யந்தஸாரூபாயை ஶிவாயை விஶ்வமூர்தயே॥ இத்யாதி வேதே ச ஶ்ருத்யௌ வேதாநாம் சை꞉ ஶிரோபிரிதி இத்யாதி ॥ ஸர்வம்ஸூதா ஸோதேவீ ஶ்ருதிபி꞉ஸ்துதா நஸா । ப்ராமதாம் ப்ருதிதாத்ருஹி꞉ வசோ ஹிரண்மயேஶ்வரீ ॥ இத்யாதிவஸிஷ்டஸம்ஹிதாயாம் மமாபி ஏதௌ சரணௌ மாத꞉ ஜந

𑌧𑌿 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌿 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌨𑌿 𑌦𑌯𑌯𑌾 𑌕𑍃𑌪𑌯𑌾 𑌕𑍃𑌪𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌧𑍇𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌹𑌿 ॥ 𑌚𑌰𑌣𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑍌 𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌿 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌥𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌯𑌦𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌾𑌦𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍀𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌤𑌦𑌾 𑌯𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍌𑌨𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌂-𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌯𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌃॥ 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀 𑌗𑌂𑌗𑌾 𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 [illegible] 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸[illegible] [illegible] [illegible] 𑌕𑍌𑌸𑍍𑌤𑍁𑌭𑌃 [illegible] [illegible] 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑍇𑌰𑍍𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍀 𑌗𑌂𑌗𑌾𑌪𑌾𑌦𑌾𑌗𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍀 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌾𑌪𑌾𑌦𑌾𑌗𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍀 𑌗𑌂𑌗𑌾 𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌜𑌲𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌂 [illegible] 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌰𑍍 [illegible] 𑌕𑍌𑌸𑍍𑌤𑍁𑌭𑌮𑌣𑍇𑌃 [illegible] 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸 [illegible] ॥ [illegible] 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌤𑌵 𑌯𑍌 𑌚𑌰𑌣𑍌 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑌾𑌨𑌃 𑌶𑍇𑌖𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌦𑌧𑌤𑌿 ॥ 𑌹𑍇𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌤𑍌 𑌚𑌰𑌣𑍌 𑌮𑌮𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌿 𑌦𑌯𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌧𑍇𑌹𑌿 ॥ 𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌹𑌿 𑌪𑌾𑌥𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀 𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾[illegible] [illegible] 𑌭𑌵𑌤𑌿 ॥ 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌨𑌿 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌰𑍍𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌚𑌰𑌤𑌿 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌨𑌿 𑌸𑌂𑌚𑌾𑌰𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌮𑌸𑌿 ॥ 𑌕𑌥𑌾 𑌮𑌮 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌨𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌚𑌰𑌤𑌃 - 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾 ॥ 𑌸𑌾𑌮𑌞𑍍𑌜𑌸𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌵𑍇𑌰𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 ॥ 𑌯𑌥𑌾 [illegible] 𑌹𑌰𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌿𑌂𑌚𑌿 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿 [illegible] 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌿 𑌧𑌾𑌰𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 [illegible] [illegible] 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌃॥ அச॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌜𑌨𑌨𑌿=ஓ தாயே! 𑌤𑌵=உம்முடைய, 𑌯𑍌=யாதொரு, 𑌚𑌰𑌣𑍌=பாதங்களை, 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂=வேதங்களுடைய, 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑌾𑌨𑌃=சிரஸுக்கள், (அதாவது வேதாந்தங்கள்) 𑌶𑍇𑌖𑌰𑌤𑌯𑌾=அலங்கரிக்கப்பட்ட புஷ்பங்களாக ; 𑌦𑌧𑌤𑌿=தரிக்கின்றனவோ ? 𑌹𑍇

𑌮𑌾𑌤𑌃=ஓய தேவியே! (𑌤𑍌 𑌏𑌤𑍌) = அப்படிப்பட்ட இந்தபாதங்களை, 𑌮𑌮𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌿𑌰𑌸𑌿=(நீசனான)எனதுசிரஸிலுங்கூட, 𑌦𑌯𑌯𑌾=தயவுனால், 𑌧𑍇𑌹𑌿=வைப்பீர் 𑌯𑌯𑍋𑌃 = யாதொருபாதங்களுக்கு, 𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂=பாதார்ஹமான, 𑌪𑌾𑌥𑌃=ஜலமானது, 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟𑌤𑌟𑌿𑌨𑍀-𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿=ஈசுவரனுடைய, 𑌜𑌟𑌾𑌜𑍂𑌟 = குண்டாகச்சுற்றப்பட்ட ஜடையிலிருக்கும் கங்காநதிதானோ? 𑌯𑌯𑍋𑌃 = யாதொரு பாதங்களுடைய, 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌃=லாக்ஷாரஸகாந்தியானது, 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌹𑌰𑌿𑌚𑍂𑌡𑌾𑌮𑌣𑌿𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃-𑌅𑌰𑍁𑌣=சிவந்ததான, 𑌹𑌰𑌿=விஷ்ணுமூர்த்தியின், 𑌚𑍂𑌡𑌾𑌮𑌣𑌿=சிரோபூஷணமானகௌஸ்துபமணியினது, 𑌰𑍁𑌚𑌿𑌃=காந்திதானோ? (84)

(தா-ம) ஓ ஜகன்மாதவே! உமது பாதங்களை வேதங்கள் உபநிஷத் ரூபமான தமது தலையில் தரிக்கின்றன. (உபநிஷத்துகளில் திருவடி மகிமை மூறையிடப்பட்டிருக்கின்றது.) பரமசிவன் பிரணய கோபசாந்திக்காக தனது சிரஸிலிருக்கும் கங்காஜலம் பாத்தியமாகும்படி தனது சிரஸில் உமது பாதத்தை தரிக்கிறார். விஷ்ணுவானவர் அனுக்ரகம் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்காக சிவந்ததான கிரீடத்தின் காந்தியை உமது பாதங்களுக்கு செம்மஞ்சீர அலங்காரமாக இருக்கும்படி தலையில் தரிக்கிறார் இப்படிக்கி வேத சிரஸிலும் ஹரசிரஸிலும் ஹரிசிரஸிலும் இன்னும் அநேக பக்தர்களுடைய சிரசிலும், வாஸம் செய்கிற ஸ்வபாவமுள்ளவையான உமது பாதங்களை நான் நீசனானாலும், புத்திரவாத்ஸல்யத்தால் தயவுசெய்து எனது சிரஸிலும் வைத்து புண்ணியவானாகச் செய்வீராக பிரார்த்திக்கிறேன். (84)

௨௫|| 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑍋 𑌨𑌯𑌨𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃
𑌸𑍍𑌤𑌵𑌾𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇|
𑌅𑌸𑍂𑌯𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌯𑌦𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌹𑌯𑌤𑍇
𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌮𑍀𑌶𑌾𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨 𑌕𑌙𑍍𑌕𑍇𑌲𑌿 𑌤𑌰𑌵𑍇|| ௮௫||

𑌵𑍍𑌯𑌾|| 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮 𑌇𑌤𑌿 || 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌨𑌮 𑌇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑌨𑌾𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑍁𑌃 - 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃 𑌵𑌦𑌾𑌮𑌃 𑌨𑌮𑌸𑍍𑌕𑍁𑌰𑍍𑌮 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 || 𑌨𑌯𑌨 𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯 𑌨𑍇𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌕𑌰𑌾𑌯 𑌮𑌨𑍋𑌹𑌰𑌾𑌯 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌤𑌵 𑌅𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯 𑌯𑍁𑌗𑍍𑌮𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌾𑌯 𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑌮𑌾𑌸𑌃-𑌅𑌸𑍂𑌯𑌤𑌿 𑌈𑌰𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿-𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌤𑌰𑌾𑌂 𑌯𑌦𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌾𑌯 𑌯𑍇𑌨 𑌪𑌦𑌦𑍍𑌵𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌅𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌂 𑌤𑌾𑌡𑌨𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌅𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌂 𑌨𑌸𑌹𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌅𑌶𑍋𑌕𑌶𑍍𑌚𑌰𑌣𑌾𑌹𑌤𑌿𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷

[illegible] 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌹𑌯𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌹𑌾𑌂 𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌤𑍇, 𑌵𑌾𑌂𑌛𑌾𑌵𑌤𑍇 𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌮𑍀𑌶𑌾𑌨𑌃 𑌪𑌶𑍁𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑌵𑍇-𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨𑌂 𑌉𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑍁𑌰𑌶𑍋𑌕𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌤𑍇 [illegible] || [illegible] 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾|| 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵 𑌨𑌯𑌨𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑍈 𑌦𑍍𑌵𑌂𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃 𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌮𑍀𑌶𑌾𑌨𑌃 𑌯𑌦𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌹𑌯𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑌵𑍇 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌯𑌕𑌲𑌹𑌸𑌮𑌯𑍇 𑌅𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 [illegible] 𑌅𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑍋𑌃 𑌅𑌯𑌂 [illegible] || [illegible]|| ௮௫||

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தேவியே! 𑌯𑌦𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌾𑌯-𑌯𑌤𑍍=யாதொருபாதங்களினாலே, 𑌅𑌭𑌿𑌹𑌨𑌨𑌾𑌯 = உதைக்கும் பொருட்டு, 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌹𑌯𑌤𑍇=கோருகிற, 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨 𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑌵𑍇 - 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌦𑌵𑌨=உத்யானவனத்தில், 𑌕𑌂𑌕𑍇𑌲𑌿𑌤𑌰𑌵𑍇 = அசோகவிருக்ஷத்தையும்பொருட்டு, 𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌂=ஸகலபிராணிகளுக்கும், 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌃=பிரபுவான ஈசுவரன், 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌂=மிகுந்த, 𑌅𑌸𑍂𑌯𑌤𑌿=பொறாமைபடுகிறாரோ? 𑌅𑌸𑍍𑌮𑍈=இந்த, 𑌨𑌯𑌨𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯-𑌨𑌯𑌨=கண்களுக்கு, 𑌰𑌮𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯 = மனோகரமாயும், 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇-𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟𑌰𑍁𑌚𑌿 = பிரகாசமானகாந்தியுள்ளதும், 𑌰𑌸𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌵𑌤𑍇 = ஈரமானமருதாணியை உடைத்தாயுமிருக்கிற, 𑌤𑌵 = உம்முடைய, 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃=பாதங்களுடைய, 𑌦𑍍𑌵𑌂𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯=இரண்டையும் பொருட்டு; 𑌨𑌮𑍋𑌵𑌾𑌕𑌂=நமஸ்காரவாக்கியத்தை, 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌮𑌃=சொல்லுகிறோம், (நமஸ்காரம் செய்கிறோம்) (85)

(தா-ம) ஓ தேவியே! பரமசிவனானவர் உம்மோடு பிரணய கலகத்தில் உமது பாதங்களால் உதையுண்டு தான் முகவிலாஸமடைகிறபோல் உத்தியான வனத்திலிருக்கும் அசோகமரமானதும் அசேதனமானாலும், சப்தமாத்திரம் புமஸ்த்வமுள்ளதாகையால், அது தானும், உமது பாதப்ரஹாரத்தை

தோஹதரூபமாயாவது அபேக்ஷிதது பறறிககொணடு பிரகுபுஷபமுக விகாஸமடைவதைப பாரதது தான தவிர இதரபுருஷரகளுககு துரலபமான மகா பதிவிரதையான உமது பாதபரஹாரம அசேதனமானாலும அசோகமரததுககு கிடைபபது யுகதமிலலையென்று பொருமைப்படுகிறார். அபபடி சிவனை விடடு இணைபிரியாமல மகா பதிவிரதையான உம்முடைய சமபநதமாயும நேதர ரஞசனமாயும, நனறுயப பிரகாசிககிற ஈரமான மருதாணி இரஸமுளளதாயிருககிற இரணடு திருவடிகளையும, எனது ஹிருதய கமலததில நிலைநிறுததி நமஸகரிககிறேன (85)

௮௬॥ 𑌮𑍃𑌷𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌮𑌥 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂
𑌲𑌲𑌾𑌟𑍇 𑌭𑌰𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌤𑌾𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌤𑍇 ।
𑌚𑌿𑌰𑌾𑌦𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌦𑌹𑌨𑌕𑍃𑌤𑌮𑍁𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌾
𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌤𑌮𑍀𑌶𑌾𑌨𑌰𑌿𑌪𑍁𑌣𑌾 ॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌮𑍃𑌷𑌾𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿॥ 𑌮𑍃𑌷𑌾 𑌅𑌕𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌵𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌨𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌨𑌾𑌮𑌗𑍍𑌰𑌹𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌟𑌯𑌤𑌃𑌤𑍍𑌸𑍀𑌵𑌨𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌮𑍋𑌚𑍍𑌚𑌾𑌰𑌣𑌂—𑌅𑌯𑌂 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌮𑌤𑌿 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍁𑌲𑍇𑌨 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂, 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌮𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌨𑌮𑌿𑌤𑌃 𑌨𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦 𑌨𑌮𑌿𑌤𑌃, 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌸𑍀𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌮𑌿𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌞𑍍𑌜𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌃— 𑌲𑌲𑌾𑌟𑍇 𑌨𑌿𑌟𑌿𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌭𑌰𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌶𑌿𑌵𑌂 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑍇 𑌤𑌾𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌨𑍁𑌤𑌿𑌸𑌤𑌿 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌮𑌹𑌤𑍍𑌤𑌰𑌲𑌲𑌾𑌟𑌂 𑌤𑌾𑌡𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃— 𑌲𑌲𑌾𑌟𑌤𑌾𑌡𑌨𑌂 𑌭𑌰𑍍𑌤𑍁𑌃 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌙𑍍𑌕𑌂 𑌵𑌾𑌯𑌿𑌮𑌦𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑍇𑌤𑌾𑌷𑍍𑌪 𑌶𑍋𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌮𑌾𑌶𑍋𑌕𑌵𑌿𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌸𑌾𑌦𑌾𑌯𑌾𑌤𑌾𑌂 𑌸𑌹𑍃𑌦𑌯 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌂𑌗𑌮𑍋𑌇𑌤𑌿𑌵𑌞𑍍𑌚𑌨𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌿𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌚𑌿𑌰𑌕𑌾𑌲𑌮𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌶𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌶𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌵𑍈𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌦𑌹𑌨𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌨𑌯𑌨𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍍𑌲𑍋𑌷𑌣𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌉𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌿𑌤 𑌵𑌤𑌾𑌵𑌶𑌿𑌤𑍍𑌯𑌜𑌤𑌾 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿 𑌨𑍂𑌪𑍁𑌰𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌵𑌾𑌰𑌣𑌿𑌤𑍈𑌃 𑌅𑌞𑍍𑌜𑍁𑌮𑌧𑍁𑌰𑍈𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌾𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌦𑌯𑍋𑌰𑍁𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌤𑍇- 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃 𑌶𑌿𑌞𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍈𑌃 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌤𑌂 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌯𑌂-𑌵𑌿𑌜𑌯𑌿𑌨𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍋𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂, 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌰𑌵𑌃 𑌕𑍃𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌰𑌿𑌪𑍁𑌣𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑍇𑌨 𑌮𑌨𑍍𑌮𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌰𑌿𑌪𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌮𑍃𑌷𑌾

𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌅𑌥 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂 𑌭𑌰𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌤𑍇 𑌚
𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑍇 𑌲𑌲𑌾𑌟𑍇 𑌤𑌾𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌸𑌤𑌿 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌰𑌿𑌪𑍁𑌣𑌾 𑌚𑌿𑌰𑌾𑌤𑍍
𑌦𑌹𑌨𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌶𑍍𑌶𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌾 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃
𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌤𑌂- 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌨𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌕𑌟𑌯𑌨𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌏𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌠𑌾𑌂 𑌤𑌰𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌂 𑌉𑌦𑍍𑌦𑌿𑌶𑍍𑌯
𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌮𑍋𑌚𑍍𑌚𑌾𑌰𑌣𑌂 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃- 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿
𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌧𑍍𑌵𑌨𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌕-𑌘𑍋𑌷𑍇 𑌜𑌯𑌘𑍋
𑌷𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃॥ அசு॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தாயே! 𑌮𑍃𑌷𑌾=அகஸ்மாத்தாக, 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂=பெருமாறு இதரஸ்திரீநாமோச்சாரணத்தை, (ஒருநாயகியினிடத்தில தனதனுராகத்தைததெரிவிக்கிற நாயக நன்னாயகிஸ்வரூபத்தினாலேயே மற்றொரு நாயகிமேலிருக்கும ஆசையினால் அவளபெயரைசசொல்லி அழைபபது 𑌗𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑌂) 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾=செய்து, 𑌅𑌥=பிறகு, 𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂-𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯=எதுவுமசெயகிறதற்குதோணாமல்வெட்கத்தினாலேயே, 𑌨𑌮𑌿𑌤𑌂=வணங்கச்செயயபபட்ட, 𑌭𑌰𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂=பரமசிவனை, 𑌤𑍇=உமமுடைய, 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑍇=மலரடியானது, 𑌲𑌲𑌾𑌟𑍇=நெறறிககட்டில், 𑌤𑌾𑌡𑌯𑌤𑌿=தொட்டுககொண்டிருக்கையில், 𑌚𑌿𑌰𑌾𑌤𑍍=வெகுகாலமாய், 𑌦𑌹𑌨𑌕𑍃𑌤𑌂-𑌦𑌹𑌨=லலாடாக்கினியினாலே, 𑌕𑍃𑌤𑌂=செய்யப்பட்ட, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌶𑍍𑌶𑌲𑍍𑌯𑌂=நெஞ்சாணிரூபமானவைரததை, 𑌉𑌨𑍍𑌮𑍂𑌲𑌿𑌤𑌵𑌤𑌾=அடியோடு விட்டவனான, 𑌈𑌶𑌾𑌨𑌰𑌿𑌪𑍁𑌣𑌾=மன்மதனால், 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃-𑌤𑍁𑌲𑌾𑌕𑍋𑌟𑌿=தண்டையினுடைய, 𑌕𑍍𑌵𑌾𑌣𑍈𑌃=சப்தஙகளால, 𑌕𑌿𑌲𑌿𑌕𑌿𑌲𑌿𑌤𑌂=கிலிகிலியென்று ஜயஸூசகமானசப்தத்தைஉண்டுசெய்கிறது.

(தா-ம.) ஓய பாரவதியே! பரமசிவனனவா உமமிடததில, அநுராகததை பரகடனம செயதுகொணடு உமது சமீபததிலேயே தறசயலாக வேறொரு நாயகியின பெயரை உசசரிக்குமபோது, ஸதிரீகளுககு ஸபதநீக [சககளததி] துககததைப பாாககிலும, வேறுதுககம பெரிதிலலாமையால், பரணய கோபததால மெயமறநத உமது மலரடியானது மகா ரஸிகரான சதாசிவனுடைய நெறறியை உதைககுமபோது நீணடகாலமாய ஸமயததை எதிாபாாததவனான மன்மதன தனனை நெறறிககணணினால எரிததததாலுணடான நெஞசாணி போலிருக்கும வைரததைத தொலககிவிட்டு நமமை எரிததவனுக்கு நெறறியில இநத பெண்சாலுதையே போதும நாம ஜெயிததது விட்டோம், (பாதப்ரஹார ஸமயததிலுண்டான) தணடையின சலஙகையில கிலிகிலி சப்தரூபமாய ஜயசூசகமான கிலிகிலி சப்ததததைச செய்தான். (86)

ஶ்லோ॥ ஹிமானீஹந்தவ்யம் ஹிமகிரிநிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்ராணம் நிஶி சரமபாகே ச விஶதௌ ।
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜந்தௌ ஸமயிநாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜநநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் ॥ ௮௭॥

வ்யா॥ ஹிமானீஹந்தவ்யமிதி ॥ ஹிமானீ ஹந்தவ்யம் ஹிமான்யா ஹிமஸம்ஹத்யா ஹந்தவ்யம் நாஶிதவ்யம் - ஹிமகிரிநிவாஸைகசதுரௌ ஸர்வதா ஹிமகிராவேவ வஸந்தாவித்யர்த2:॥ நிஶாயாம் ஶர்வர்யாம் நித்ராணம் ராத்ரௌ முகுளிதம் நிஶிசரமபாகே ச விஶதௌ ப்ரஸந்நௌ ச தநாஶங்கேஷ்வப்யேவோத்பத்திரிதி பா4வ:॥ சகாராத்திவாபி ப்ரஸந்நாவித்யர்த2:॥ வரம் ஶ்ரேஷ்ட2ம் - லக்ஷ்மீபாத்ரம் லக்ஷ்ம்யா அதி4ஷ்டி2தமித்யர்த2:॥ ஶ்ரியம் லக்ஷ்மீம் அதிஸ்ருஜந்தௌ அதிஶயேந உத்பாதயந்தௌ ஸமயிநாம் ஸ்வப4க்தாநாம் ஸ்வஸ்ய ஸ்வரூபம் தவாயாஸேந முக்த்யுதிஶ்ரோகேநகயிதம் - ஸரோஜம் கமலம் கத3ர்த்தி2தம் த்வத்பாதௌ ஜநநி ஹே மாத: ஜயத: விஜயத: சித்ராஶ்சர்யம் - இஹ அஸ்மிந்நர்த்தே கிம் நகிஞ்சிதித்யர்த2:॥ அத்ரேயம் வாக்யயோஜநா॥ ஹே ஜநநி! ஹிமகிரிநிவாஸைக சதுரௌ நிஶிசரமபாகே ச விஶதௌ ஸமயிநாம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜந்தௌ த்வத்பாதௌ ஹிமானீஹந்தவ்யம் நிஶாயாம் நித்ராணம் வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஸரோஜம் ஜயத: இஹ கிம் சித்ரம் ஆதி4க்யஸ்ய ஸ்பு2டத்வாதித்யர்த2:॥ அத்ர வ்யதிரேகாலங்காரஸ்ஸ்பஷ்ட:॥ ௮௭॥

(ப-உ) ஹே ஜநநி=ஓ ஜகன்மாதாவே,! ஹிமகிரிநிவாஸைக சதுரௌ-ஹிமகிரி=இமயமலையில், நிவாஸ=வாஸஞ்செய்வதில, ஏக=முக்கியமான, சதுரௌ=ஸமர்த்தயாயும், நிஶி=இரவிலும், சரமபாகே ச=சரமபாகம அலலது விடியறகாலத்திலும, விஶதௌ=பிரஸன்னங்களாயும், ஸமயிநாம்=தனதுபக்தர்களானஸமயமதஸ்தாகளுககு, ஶ்ரியம்=லக்ஷ்மியை, அதிஸ்ருஜந்தௌ=உண்டுபண்ணுகிறதாயுமிருககின்ற, த்வத்பாதௌ = உனனுடையபாதங்களே, ஹிமானீஹந்தவ்யம்=ஹிமானீ=பனிஸமூகததால, ஹந்தவ்யம்=நாசஞ்செய்யததக்கதாயும், நிஶாயாம்=இராத்திரியில, நித்ராணம்=தூங்குகிறதாயும், வரம்=இஷ்டமான, லக்ஷ்மீபாத்ரம் = லக்ஷ்மிககுஸதானமாயுமிருக்கிற, ஸரோஜம்=தாமரைபபுஷ்பததை, ஜயத:=ஜயித்திருக்

கின்ற, 𑌇𑌹=இந்தவிஷயத்தில், 𑌕𑌿𑌂 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌂=ஆச்சர்யமென்ன? எவ்வளவுமாத்திரம் ஆச்சரியமில்லை (87)

(தா-ம) ஓ ஜகன்மாதாவே! உமது பாதங்கள் தாமரை புஷ்பத்தை ஜயித்திருக்கிற விஷயத்தில் என்ன ஆச்சரியம், ஆச்சரியமேயில்லை ஏனென்றால், உமது மலரடிகள், ஹிமயமலையிலே வாஸஞ்செய்வதில் சமர்த்தமானவை தாமரைப்பூவோ பனிப்பட்ட மாத்திரத்தால் நசித்துப்போகிறது, மலரடி இராத்திரியிலும், சரமபாகத்திலும் அல்லது விடியற்காலத்திலும், பகற்காலத்திலும், பிரஸன்னமாகிறது, தாமரைப்பூவோ இரவில் தூங்குகின்றது. மலரடியானது தனது பக்தர்களான ஸமயமதஸ்தர்களுக்கு லக்ஷ்மியின் கடாக்ஷத்தை உண்டு செய்கின்றது தாமரைப்பூவோ, அந்த லக்ஷ்மிக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிறது. ஆதலால் தாமரைப்பூவுக்கும் உமது மலரடிக்கும் அஜகஜங்களின்போல் பேதம் பிரத்யக்ஷமாயிருப்பதால் உமது மலரடி [தாமரைப்பூவை] ஜயித்த விஷயத்தில் என்ன ஆச்சரியம். (87)

𑌮𑍂॥ 𑌪𑌦𑌂 𑌤𑍇 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑌮𑌪𑌦𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌦𑌾𑌂
𑌕𑌥𑌂 𑌨𑍀𑌤𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂।
𑌕𑌥𑌂 𑌵𑌾 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑍁𑌪𑌯𑌮𑌨𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌪𑍁𑌰𑌭𑌿𑌦𑌾
𑌯𑌦𑌾𑌦𑌾𑌯 𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿 𑌦𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌾॥ ௮௮॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌪𑌦𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌪𑌦𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌶𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑌂 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌗𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌪𑌦𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌨𑌶𑍀𑌲𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌦𑌾𑌂 𑌆𑌪𑌦𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌕𑌥𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌨𑍀𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿𑌤𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌵𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍈𑌃 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍂𑌰𑍍𑌮𑌪𑍃𑌷𑍍𑌠𑌕𑌪𑌾𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌥𑌂𑌵𑌾 𑌕𑌥𑌂 [illegible] 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌪𑌯𑌮𑌨𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌸𑌮𑌯𑍇 𑌪𑍁𑌰𑌭𑌿𑌦𑌾 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑍇𑌨 𑌯𑌤𑍍𑌪𑌦𑌂 𑌆𑌦𑌾𑌯 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿 𑌹𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍇𑌷𑌣𑍀𑌶𑌿𑌲𑌾 𑌤𑌦𑌾𑌧𑌾𑌰𑌭𑍂𑌤𑌾 𑌶𑌿𑌲𑌾𑌦𑍃𑌷𑌤𑍍॥ 𑌸𑌾 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌸𑌮𑌯𑍇 [illegible] 𑌪𑌾𑌦𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌣𑌾𑌯 [illegible] 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿 𑌦𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌦𑌯𑌾𑌪𑌰𑌵𑌶𑍇𑌨 [illegible] 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 [illegible] 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌶𑌿𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂 [illegible] 𑌕𑌠𑍋𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 [illegible]॥ [illegible]॥ 𑌹𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌿 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌦𑌂 𑌵𑌿𑌪𑌦𑌾𑌂 𑌅𑌪𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌨𑍀𑌤𑌂 𑌉𑌪𑌯𑌮𑌨𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌪𑍁𑌰𑌭𑌿𑌦𑌾 𑌯𑌦𑌾𑌦𑌾𑌯 [illegible] 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌦𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌮𑌨𑌸𑌾 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿 𑌕𑌥𑌂𑌵𑌾 𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌂॥ [illegible]

𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇𑌤 𑌸𑌦𑍃𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌯𑌾𑌕 - 𑌕𑌸𑌦𑍃𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌂𑌬𑍁𑌜𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃|| ௮௮||

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌦𑍇𑌵𑌿=ஓ பகவதீ! 𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂=(பக்தஸம்ரக்ஷணத்தாலுண்டாகும்) கீர்த்திக்கு, 𑌪𑌦𑌂=ஸ்தானத்தை, 𑌵𑌿𑌪𑌦𑌾𑌂=ஆபத்துகளுக்கு. 𑌅𑌪𑌦𑌂=ஆஸ்தானமாகவும், 𑌤𑍇=உன்னுடைய, 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑌂=பாதாக்ரமானது, 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 = கவிசிரேஷ்டர்களால் 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂-𑌕𑌠𑌿𑌨=கடினமான, 𑌕𑌮𑌠𑍀𑌕𑌰𑍍𑌪𑌰 = ஆமையின்முதுகோட்டின, 𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂=ஸாமயத்தை, 𑌕𑌥𑌂=எப்படி, 𑌨𑍀𑌤𑌂=அடைவிக்கப்பட்டது? 𑌦𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨=தயவுள்ள, 𑌮𑌨𑌸𑌾=மனதினால், 𑌪𑍁𑌰𑌭𑌿𑌦𑌾=பரமசிவனால், 𑌉𑌪𑌯𑌮𑌨𑌕𑌾𑌲𑍇=விவாஹகாலத்தில், 𑌪𑌾𑌣𑌿𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=இரண்டுகைகளால், 𑌆𑌦𑌾𑌯=எடுத்து, 𑌦𑍃𑌷𑌦𑌿=அம்மிக்கல்லில், 𑌕𑌥𑌂𑌵𑌾=எப்படித்தான், 𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌂=வைக்கப்பட்டது (88)

(தா-ம.) ஓ தேவியே! உமது பாதங்கள் ஸௌந்தரிய, சவுகுமார்ய, சவுரப்ய, குணங்களால் மலரை அதிக்கிரமித்து பக்தஸம்ரக்ஷணத்தாலுண்டான கீர்த்திக்கு ஸ்தானமாயும், ஆபத்திற்கு அவிஷயமாகவுமிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட உமது மலரடியானது கவிகளால் எப்படி கடினமான, ஆமைமுதுகோடு சரியாக வர்ணிக்கப்பட்டது, பரமசிவனால் விவாஹகாலத்தில் தயவுள்ள மனதினால் இரண்டு கைகளாலும் எடுத்து கடினமான அம்மிக்கல்லின்மேல் எப்படித்தான் வைக்கப்பட்டது இந்த இரண்டு வேலையும் ரொம்பவும் அயுக்தமானது. (88)

𑌮𑍂|| 𑌨𑌖𑍈𑌰𑍍𑌨𑌾𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂𑌕𑌰𑌕𑌮𑌲𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌶𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃
𑌤𑌰𑍂𑌣𑌾𑌂𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂𑌹𑌸𑌤 𑌇𑌵𑌤𑍇𑌚𑌣𑍍𑌡𑌿𑌚𑌰𑌣𑍌 |
𑌫𑌲𑌾𑌨𑌿𑌸𑍍𑌵𑌃𑌸𑍍𑌥𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣𑌦𑌦𑌤𑌾𑌂
𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋𑌭𑌦𑍍𑌰𑌾𑌂𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌨𑌿𑌶𑌮𑌹𑍍𑌨𑌾𑌯𑌦𑌦𑌤𑍌|| ௮௯||

𑌵𑍍𑌯𑌾|| 𑌨𑌖𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿|| 𑌨𑌖𑍈𑌃 𑌨𑌖𑌰𑍈𑌃 𑌨𑌾𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌚𑍀𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌰𑌕𑌮𑌲𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌶𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌰𑌾𑌏𑌵 𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑍇 𑌶𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑌾𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑌶𑌿𑌨𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌃-𑌪𑌾𑌦𑌦𑌶𑌨𑌖𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌵𑌕𑌾𑌰𑌯𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾 𑌇𑌵 𑌤𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌯𑌂𑌤𑌿 𑌕𑌂𑌜𑌵𑌿𑌲𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌯𑌂𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 || 𑌤𑌰𑍂𑌣𑌾𑌂 𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑌿𑌵𑌿𑌭𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌤𑌰𑍂𑌣𑌾𑌂 𑌹𑌸𑌜𑌤𑍍𑌰𑍂 𑌕𑍇𑌲𑌿𑌵𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇|| 𑌹𑌸𑌂𑌤𑌾𑌵𑌿𑌵𑌤𑍇 𑌤𑌵𑌚𑌣𑍍𑌡𑌿 𑌹𑌹𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌰𑌣𑍌 𑌪𑌾𑌦𑍌𑌫𑌲𑌾𑌨𑌿𑌸𑍍𑌵

𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌃𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯 𑌏𑌵 𑌨 𑌤𑍁 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌶𑌾𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌾 𑌏𑌵 𑌕𑌰𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌅𑌗𑍍𑌰𑌂 𑌤𑍇𑌨 𑌦𑌦𑌤𑌾𑌂 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌸𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌅𑌖𑌣𑍍𑌡𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍀𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌶𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌾 𑌅𑌹𑍍𑌨𑌾𑌯 𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 𑌦𑌦𑌤𑍋𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 । 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌕𑌰𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌃𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯 𑌏𑌵 𑌆𑌶𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌶𑌨𑍈𑌶𑍍𑌶𑌨𑍈𑌃 𑌫𑌲𑌂 𑌦𑌦𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑍇𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌰𑌣𑌂 𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑌶𑍍𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌦𑌦𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌃 ॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌚𑌣𑍍𑌡𑌿 𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌵𑌃𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯 𑌏𑌵 𑌫𑌲𑌾𑌨𑌿 𑌦𑌦𑌤𑌾𑌂 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌰𑍂𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌭𑌦𑍍𑌰𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌶𑌂 𑌅𑌹𑍍𑌨𑌾𑌯 𑌦𑌦𑌤𑍌 𑌤𑍇 𑌚𑌰𑌣𑍌 𑌨𑌾𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌰𑌕𑌮𑌲𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌶𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌨𑌖𑍈𑌃 𑌹𑌸𑌤 𑌇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑍍𑌫𑍁𑌟 𑌏𑌵 ॥ 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌨𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍 ॥ ௮௯ ॥

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌚𑌣𑍍𑌡𑌿=தேவர்களுக்கு நன்மைசெய்வதற்காக விமமாருடராய, சும்பன், நிசும்பன் முதலிய அஸுரர்களை ஸம்ஹரித்தவளே! 𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣-𑌕𑌿𑌸𑌲𑌯 = துளிர்களாகிற, 𑌕𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣=கைகளின்நுனியால், 𑌸𑍍𑌵𑌃𑌸𑌦𑍍𑌭𑍍𑌯 𑌏𑌵=ஸ்வர்கலோகத்திலுள்ளவர்களுக்குமாத்திரம், 𑌫𑌲𑌾𑌨𑌿=(அவரவர்கள்கோரிக்கைக்கிசைந்த) பலன்களை, 𑌦𑌦𑌤𑌾𑌂=கொடுக்கிறவையான, 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂=ஸ்வர்கத்திலுண்டான, 𑌤𑌰𑍂𑌣𑌾𑌂=கல்பகமுதலானவிருக்ஷங்களை, 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃=தரித்திரர்களுக்குகூட, 𑌭𑌦𑍍𑌰𑌾𑌂=ஸம்பூர்ணமான, 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂=ஸம்பத்தை, 𑌅𑌨𑌿𑌶𑌂=எப்பொழுதும், 𑌅𑌹𑍍𑌨𑌾𑌯= கோரினவுடனே, அல்லது சீக்கிரமாக, 𑌦𑌦𑌤𑍌=கொடுக்கிறவையான, 𑌤𑍇= உம்முடைய, 𑌚𑌰𑌣𑍌=பாதங்கள், 𑌨𑌾𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂=இந்திராணிமுதலிய ஸ்வர்க்கஸ்திரீகளுடைய, 𑌕𑌰𑌕𑌮𑌲𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌶𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃-𑌕𑌰=கைகளாகிற, 𑌕𑌮𑌲=தாமரைகளுடைய, 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚=மொட்டாகச்செய்வதில், 𑌶𑌶𑌿𑌭𑌿𑌃=சந்திரர்களான, 𑌨𑌖𑍈𑌃=நகங்களால், 𑌹𑌸𑌤 𑌇𑌵=சிரிக்கிறதுபோலிருக்கின்றன (89)

(தா-ம்.) ஓ தேவியே! தேவலோகத்திலிருக்கும் கல்பவிருக்ஷங்களானது தேவலோகத்திலிருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் துளிருருபமான கைகளால் அவரவர் கோரிக்கைக்குத் தகுந்தாப்போல எப்போதோ ஒருபொழுது மெள்ள மெள்ள பலத்தைக் கொடுக்கிறதைப்பார்த்து உமது பாதங்கள் தாங்கள் ஸகலலோகத்திலிருக்கிற தரித்திரர்களுக்கு ஸ்வர்க்கத்திலிருக்கு மஹா

களுககும ஸகலபகதாகளுககும கோரினவுடனே தாமதம செயயாமல அவ வுககுமிஞசின சமபததைக கொடுககிறவாகளாகையால சநதிரன கமலஙகளை முகுளிககச செயகிறுபோல சசீதேவிமுதலிய தேவஸதிரீகளின கரகமலங களை தரிசனமாததிரததால முகுளிககசசெயகிற (கூபபசசெயகிற) நககாநதி களால பரிஹாஸம செயகிறவைபோ லிருககினறன (89)

𑌮𑍂‖ 𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌨𑌿𑌶 𑌮𑌾𑌶𑌾𑌨𑍁𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀
𑌮𑌮𑌨𑍍𑌦𑌂𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌂𑌵𑌿𑌕𑌿𑌰𑌤𑌿|
𑌤𑌵𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰 𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇𑌯𑌾𑌤𑍁𑌚𑌰𑌣𑍇
𑌨𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍𑌮𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌃𑌕𑌰𑌣𑌚𑌰𑌣𑍈𑌃 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌰𑌣𑌤𑌾𑌮𑍍‖ ௯௦‖

𑌵𑍍𑌯𑌾‖ 𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 ‖ 𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌦𑌦𑌤𑌿 ‖ 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌦𑌰𑌿𑌦𑍍𑌰𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌂 𑌅𑌨𑌿𑌶𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌾 𑌆𑌶𑌾𑌨𑍁𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌇𑌚𑍍𑌛𑌾𑌨𑍁𑌰𑍂𑌪𑌾𑌂 𑌅𑌮𑌨𑍍𑌦𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌂𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌃𑌲𑌾𑌵𑌣𑍍𑌯𑌸𑌮𑍂𑌹𑌃 𑌸 𑌏𑌵 𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌃 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌰𑌸𑌃 𑌤𑌂𑌵𑌿𑌕𑌿𑌰𑌤𑌿 𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑌤𑌿 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌕𑍁𑌸𑍁𑌮𑌸𑍌𑌰𑌭𑍍𑌯𑌵𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑍁 ‖ 𑌚𑌰𑌣𑍇 𑌪𑌾𑌦𑍇 𑌨𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌰𑌂 𑌮𑌜𑍍𑌜𑌨𑌂 𑌕𑍁𑌰𑍍𑌵𑌨𑍍 𑌮𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌅𑌹𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌶𑍍𑌚 𑌮𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌅𑌹𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃‖ 𑌕𑌰𑌣𑌚𑌰𑌣𑍈𑌃 𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿𑌮𑌨𑌷𑍍𑌷𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵𑌚𑌰𑌣𑌾𑌃𑌤𑍈𑌃 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌰𑌣𑌤𑌾𑌂𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾‖ 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑌵𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌆𑌶𑌾𑌨𑍁𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇 𑌅𑌮𑌨𑍍𑌦𑌂𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌂 𑌵𑌿𑌕𑌿𑌰𑌤𑌿 ‖ 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌚𑌰𑌣𑍇𑌕𑌰𑌣𑌚𑌰𑌣𑍈𑌃 𑌮𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌨𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍𑌷𑌟𑍍𑌚𑌰𑌣𑌤𑌾𑌂𑌯𑌾𑌤𑍁 ‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌕𑌮𑌲𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌗𑍀𑌰𑍍𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 ‖ 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕 𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌉𑌪𑌮𑌾𑌲𑌂𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌪𑌷𑍍𑌟𑌃-𑌅𑌨𑌯𑍋𑌰𑌂𑌗𑌾𑌂𑌗𑍀𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌕𑌰𑌃‖ ௯௦‖

(ப-உ) 𑌹𑍇𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓதேவியே! 𑌦𑍀𑌨𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃=தரித்திரர்களுக்கு, 𑌆𑌶𑌾𑌨𑍁𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂-𑌆𑌶𑌾=ஆசைக்கு, 𑌅𑌨𑍁𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂=தகுந்தாப்போல, 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂=ஸம்பத்தை, 𑌅𑌨𑌿𑌶𑌂=எப்பொழுதும, 𑌦𑌦𑌾𑌨𑍇=கொடுக்கிறவையாயும, 𑌅𑌮𑌨𑍍𑌦𑌂=அதிகமான, 𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌂-𑌸𑍌𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌯=லாவண்யத்தினுடைய, 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰=ஸமூகமாகிற, 𑌮𑌕𑌰𑌨𑍍𑌦𑌂=புஷ்பரஸத்தை, 𑌵𑌿𑌕𑌿𑌰𑌤𑌿=எரைககிறதாயும, 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇-𑌮𑌨𑍍𑌦𑌾𑌰=கல்பவிருக்ஷத்தினுடைய, 𑌸𑍍𑌤𑌬𑌕=பூங்கொத்துபோல், 𑌸𑍁𑌭𑌗𑍇=சுந்தரமாயுமிருக்கின்ற, 𑌤𑌵=உம்மு

டைய, 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍=இந்த, 𑌚𑌰𑌣𑍇=மலரடியில, 𑌕𑌰𑌣𑌚𑌰𑌣𑍈𑌃-𑌕𑌰𑌣=இந்திரியங்களே, 𑌚𑌰𑌣𑍈𑌃=பாதமாயுள்ள, 𑌮𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌃=என்னுருபமான இந்த ஆத்மாவானது, 𑌨𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍=(உள்ளே) நுழைந்துக்கொண்டு, 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌰𑌣𑌤𑌾𑌂=வண்டா இருக்குந்தன்மையை, 𑌯𑌾𑌤𑍁=அடையட்டும (90)

(தா-ம) தேவியே! தரித்திரர்களுக்கு, அவரவர்களுக்கு ஆசைக்கொத்தாற்போல சம்பத்தைக் கொடுக்கிறதாகவும் ஸௌந்தர்யரூபமான அளவில்லாத மகரந்தத்தைப் பெருக்கிவிடுகிறதாகவும், கல்பவிருக்ஷ பூங்கொத்துப்போல மனோஹரமாயுமிருக்கின்ற, உமது இந்த மலரடியில மனஸ்முதலிய ஆறு இந்திரியங்களாகிற பாதங்களோடு கூடினதாய்க்கொண்டு நுழைந்து எனது ரூபமான இந்த ஆத்மாவானது வண்டின் தன்மையை அடையட்டும். (90)

௯௧॥ 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯𑌮𑌿𑌵𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑍁𑌮𑌨𑌸𑌃
𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌖𑍇𑌲𑌂 𑌭𑌵𑌨𑌕𑌲𑌹𑌂𑌸𑌾 𑌨𑌜𑌹𑌤𑌿।
𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌂 𑌸𑍁𑌭𑌗𑌮𑌣𑌿 𑌮𑌞𑍍𑌜𑍀𑌰𑌰𑌣𑌿𑌤
𑌚𑍍𑌛𑌲𑌾𑌦𑌾𑌚𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌂 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌚𑌾𑌰𑍁𑌚𑌰𑌿𑌤𑍇॥ ௯௧॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌵𑌿𑌨𑍋𑌦𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯 𑌅𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌮𑌿𑌵 𑌇𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌆𑌰𑌬𑍍𑌧𑍁𑌕𑌾𑌮𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌿𑌤𑌗𑌤𑌯𑌃 𑌤𑍇 𑌤𑌵 𑌖𑍇𑌲𑌂 𑌖𑍇𑌲𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌲𑌾𑌸𑌂 𑌸𑌂𑌚𑌾𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌨𑌕𑌲𑌹𑌂𑌸𑌾𑌃 𑌭𑌵𑌨𑌪𑌰𑌿𑌪𑍋𑌷𑌿𑌤𑌾 𑌹𑌂𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌨𑌜𑌹𑌤𑌿॥ 𑌨𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌅𑌨𑍁𑌸𑌰𑌣𑌂 𑌅𑌨𑍁𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌅𑌤𑌃 𑌸𑍁𑌭𑌗𑌮𑌣𑌿𑌮𑌞𑍍𑌜𑍀𑌰𑌰𑌣𑌿𑌤𑌚𑍍𑌛𑌲𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍁𑌭𑌗𑌮𑌣𑌯𑌃 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌰𑌾𑌗𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌤𑍈𑌰𑍍𑌖𑌚𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑌮𑌞𑍍𑌜𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌨𑍂𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌯𑌰𑌣𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌞𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌛𑌲𑌾𑌤𑍍 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑌾𑌤𑍍 𑌆𑌚𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌂 𑌉𑌪𑌦𑌿𑌶𑌤𑍍॥ 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌚𑌾𑌰𑍁𑌚𑌰𑌿𑌤𑍇 𑌶𑍋𑌭𑌨𑌚𑌰𑌿𑌤𑍇 ॥ 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌚𑌾𑌰𑍁𑌚𑌰𑌿𑌤𑍇! 𑌤𑍇 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾 𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯𑌂 𑌆𑌰𑌬𑍍𑌧𑍁𑌮𑌨𑌸𑌃 𑌭𑌵𑌨𑌕𑌲𑌹𑌂𑌸𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌖𑌲𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌤𑍇 𑌖𑍇𑌲𑌂 𑌨𑌜𑌹𑌤𑌿 𑌅𑌤𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌕𑌮𑌲𑌂 𑌸𑍁𑌭𑌗𑌮𑌣𑌿𑌮𑌞𑍍𑌜𑍀𑌰𑌰𑌣𑌿𑌤𑌃𑌛𑌲𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌾𑌚𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌮𑌿𑌵 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 - 𑌮𑌞𑍍𑌜𑍀𑌰𑌰𑌣𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌚𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍॥ 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌭𑌵𑌨𑌕𑌲𑌹𑌂𑌸𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌲𑍋𑌕𑌜𑌨𑌾𑌨𑍁𑌸𑌰𑌣𑌂 𑌪𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌕𑍍𑌰𑍀𑌡𑌾𑌪𑌰𑌿𑌚𑌯𑍇𑌚𑍍𑌛𑌯𑌾 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍-𑌅𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃-𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌙𑍍𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑌃॥ ௯௧॥

(ப-உ) ஹே சாருசரிதே=நலலசரித்திரமுளளதேவியே! பதந்யாஸக்ரீடாபரிசயம் - பதந்யாஸ=அடிப்போடுகிறதெனனும, க்ரீடா=ஆட்டத்தினுடைய, பரிசயம்=அபயாஸத்தை, ஆரப்துமநஸ:=ஆரமபத்திறகுஸங்கலபமுளளவையாகையால், பவநகலஹம்ஸா:=வளர்க்கும அன்னபக்ஷிகள், ஸ்கலந்த:=நடக்கிறநடையுள்ளவைகளான, தே=உன்னுடைய, கேலம்=விலாஸநடையை, நஜஹதி=விடாமலிருக்கின்றன அத:=அந்தகாரணத்தால, சரணகமலம்=மலரடியானது, ஸுபகமணிமஞ்ஜீரரணிதச்சலாத்-ஸுபக=மனோஹரமான, மணிமஞ்ஜீர=இரத்தினங்களோடுகூடினதண்டைகளின், ரணித=சப்தத்தினுடைய, சலாத்=வ்யாஜத்தினால், தேஷாம்=அவ்வன்னபக்ஷிகளுக்கு, ஶிக்ஷாம்=அபயாஸத்தை, ஆசக்ஷாணமிவ=உபதேசிக்கிறதுபோலிருக்கின்றது, (91)

(தா-ம) ஓய நலலொழுககமுள்ள தேவியே! உமது மனோஹரமான விலாஸ நடையை தாமும அபயாஸம செயயவேணடுமெ என்று மனதில நிசசயிதது உமது திருவாலயததிலிருககும அன்னபசஷிகள அடிககடி தாவிககொணடே உமது விலாஸ நடையை பரிசயம செயகிறது ஆதலால உமது மலரடியானது மனோஹரமான இரததினசசலஙகை கட்டபபட்ட திருவடிததணடைகளின சததமெனனும பொயககண்ட சிஷ்ட சிக்ஷாஸாமாதய ஸூசகமான சபதததால அநதநத பக்ஷிகளுககு உபதேசம செயது கொணடே யிருககினறது தேவியினபாத நடை அனன நடையை அதிசயிததது என்று முககியக் கருதது (91)

அவ இதறகுமுன பிரதயேகமாக மகுடம முதல பாதமவரையில வாணிதது பிரகு தேவீ ஸவரூபததை ஸதுதிககினறா

௯௨॥ கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிணஹரிருத்ரேஶ்வரப்ரு
த: ஶிவ: ஸ்வச்சச்சாயா கடிதகபடப்ரச்சதபட:।
த்வதீயாநாம் பாஸாம் ப்ரதிபலநராகாருணதயா ஶரீரீ
ஶ்ருங்காரோ ரஸ இவ த்ருஶாம் தோக்தி குதுகம்॥ ௯௨॥

க॥ ஸர்வம்கோட்பாதிவாதாஞம் ஸணூயிகா பாதந்யாஸமிவம்
ஸ்ருஷ்ளதி॥ வ்யா॥ கதாஸ்தேமஞ்சத்வமிதி॥ கதா: ப்ராப்தா: தே த
வ மஞ்சம் பர்யாஸநரூபம் த்ருஹிணஹரிருத்ரேஶ்வரப்ருத: ஜ்ரு த:
த்ருஹிண: ப்ரஹ்மா-ஹரி: விஷ்ணு: - ருத்ர: ஸம்ஹர்தா: ஸதே
அதிகாரவந்த: ஈஶ்வரஸ்ய தஸ்யாத்மகா: தே ச தே ப்ரு
த:-ஸ்வருபாயம் ஶுப: ஶுக்லவர்ணா: ஸத்ரகார: விஶேஷண
ஸமாஸ:॥ அத்யுஜ்ஜ்வலச்சாயா ஸேவாயோக்யம் தேஷாம் சதுர்ணாம்
ணாம் மஞ்சஸ்ய பாதசதுஷ்டயரூபத்வம் சதுஷ்டயரூபத்வ ததாயாஜ்ஞ
தஸர்வ-ஶிவ: ஶிவஶப்தோ வ்யாக்யாத: ஶிவ ஶக்யாத்ம ஸர்வாயி

𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌰𑌾𑌷𑌃 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾 𑌘𑌟𑌿𑌤 𑌕𑌪𑌟𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦 𑌪𑌟𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌤𑌰𑌾𑌯𑌾 || 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍈𑌵 𑌕𑌪𑌟 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑌟𑌃 𑌶𑌾𑌹𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌚𑍍𑌛𑌾𑌦𑌨𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃|| 𑌕𑌦𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌦𑌂𑌬𑌵𑌾𑌸𑌿𑌨𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌰𑌸𑌾𑌂𑌕𑌾𑌞𑍍𑌚𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌮𑍇𑌨𑌨𑌯𑍋𑌰𑌾𑌗𑌃 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑌾𑌸𑌂𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 - 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌰𑍂𑌣𑌃 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌤𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌉𑌪𑍇𑌤𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌰𑌸 𑌇𑌵 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑍋 𑌰𑌕𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌉𑌷𑌾𑌕𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌇𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌦𑍃𑌶𑌾𑌂𑌭𑌵𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍋𑌷𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑍇 𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑌕𑍍𑌷𑍋𑌕𑌮𑍃𑌤𑌂|| 𑌕𑌵𑌿𑌤𑍃𑌸𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾|| 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑍇𑌦𑍇 𑌸𑍁𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌹𑌿𑌣 𑌹𑌸𑌿𑌰𑍋𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰 𑌸𑍍𑌰𑍁𑌤𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾 𑌘𑌟𑌿𑌤𑌕𑌪𑌟𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑌟𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌦𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌰𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌮𑌨𑌰𑌾𑌗𑌾𑌰𑌾𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑍋 𑌰𑌸𑌇𑌵 𑌦𑍃𑌶𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌤𑌾𑌕𑌂 𑌦𑍋𑌷𑍍𑌣𑍀 || 𑌕𑌵𑌿𑌤𑍃𑌦𑍇𑌤𑍋𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌣𑌿𑌵𑌪𑍂𑌰𑌾𑌨𑌾𑌹𑌤 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑌦𑌨𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌪𑍍𑌤𑍇𑌜𑍋𑌵𑌾𑌯𑍁 𑌭𑌗𑌨𑍇𑌨𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌮𑌨𑌕𑌾𑌦𑍇𑌶𑌂𑌸𑍍𑌰𑌯𑌉𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌚 || 𑌏𑌵𑌂 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌏𑌕𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 - 𑌤𑌤 𑌉𑌪𑌰𑌿 𑌉𑌪𑌯𑌾 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 - 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡𑌯𑍁𑌞𑍍𑌜𑌰𑌵𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌭𑍁𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌦𑍃𑌵𑌾𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌰 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌃 || 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾𑌰𑌦𑍇𑌶𑌷𑍍𑌮 𑌉𑌪𑌯𑌾𑌤𑍀𑌨𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 - 𑌤𑌾𑌨𑍇𑌵 𑌉𑌂𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌿 - 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌿 𑌵𑍇𑌶𑌾𑌕-𑌤𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌵𑌕𑍍𑌰 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌞𑍍𑌜𑌮𑌧𑍍𑌯𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌚𑌨𑌾𑌰𑌾𑌮 𑌵𑌶𑌾𑌕 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌵𑍇𑌨𑌾𑌕 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 - 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌞𑍍𑌜𑌸𑍍𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌦𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌾 𑌪𑌰𑌵𑌪𑌰𑍍𑌹𑌰𑌾𑌶𑌞𑍍𑌜𑌵𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌯𑌾 𑌸𑌿𑌂𑌹𑌳 𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌵𑍍𑌜𑌨𑌤𑌿𑌤𑌿 - 𑌤𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌯𑌾𑌸𑌿𑌂𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑍇𑌶𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌂 || 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌮𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌤𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 || 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌕𑌾𑌂𑌤𑍍𑌯𑌤𑌾𑌤𑍃𑌣𑍍𑌯𑌾𑌕 || 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑍍𑌰𑍀𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑍋𑌰𑌸 𑌇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌕||

(ப-உ.) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓதேவியே! 𑌸𑍁𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌹𑌿𑌣𑌿 𑌹𑌸𑌿𑌰𑍋𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵

𑌰𑌭𑍃𑌤𑌃-𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣 = பிரமம, 𑌹𑌰𑌿, விஷ்ணு. 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰=ருததிரன, 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌃=ஈச்வரன்முதலிய, 𑌭𑍃𑌤𑌃=பிருததியாகள (இவர்நாலவரும் மஹேசவரததுவததிறகு கீழப்பட்ட அதிகாரததிலிருககபபட்டவா) 𑌤𑍇=உமககு, 𑌮𑌞𑍍𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂=கட்டிலாக யிருபபதை, 𑌗𑌤𑌾𑌃=அடைந்தனர். (இவா நாலவரும காமரூபிகளாகையால நாலுகட்டிலின காலாய உமமுடைய ஸமீபததிலிருநது ஸதா உமமை ஸேவிக்கிறார்கள) 𑌶𑌿𑌵𑌃=சிவததவரூபமான புருஷனானவா, 𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌚𑍍𑌛𑌾𑌯𑌾𑌘𑌟𑌿𑌤𑌕𑌪𑌟𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑌟𑌃-𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛=வெணமையான, 𑌛𑌾𑌯𑌾=காந்தியாகிற, 𑌘𑌟𑌿𑌤=வியாஜததினால, 𑌕𑌪𑌟𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌛𑌦𑌪𑌟𑌃 = உண்டுபண்ணப்பட்டபோராவைவஸதிரததை உடைததானவராயக்கொணடு, 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂=உமதுஸமபந்தமான, 𑌭𑌾𑌸𑌾𑌂=காநதிகளுடைய, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌨𑌰𑌾𑌗𑌾𑌰𑍁𑌣𑌤𑌯𑌾- 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌫𑌲𑌨 = பிரதிபிமபததினுணடான, 𑌰𑌾𑌗=சிகப்பினால, 𑌅𑌰𑍁𑌣𑌤𑌯𑌾=சிவநதவாணததினாலே, 𑌶𑌰𑍀𑌰𑍀=சரீரமுள்ள, 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌰𑌃= சிருங்காரமெனனுமபெயருள்ள, 𑌰𑌸𑌇𑌵=ரஸமபோல், 𑌦𑍃𑌶𑌾𑌂=உமதுகணகளுககு, 𑌕𑍁𑌤𑍁𑌕𑌂=ஸந்தோஷரஸததை, 𑌦𑍋𑌗𑍍𑌧𑌿=உணடுபணணுகிறா (92)

(தா-ம) ஓ தேவியே! பிரமமா, விஷ்ணு, ருததிரன், ஈசானன இவர்களாகிய லோகாதிகாரபுருஷாகள உமது பாதசமீபததில நிதயஸேவைக கோருகிறவாகள ஆகையால ஒவவொருவரும நானகு கட்டில் காலாக காமரூபங்கொணடு கட்டில் தனமையை அடைநதாாகள சிவததவரூபமான அதிகார புருஷனானவா தன வெளளைககாநதியென்று பொயகொணட வெணமையான போாவை வஸ்திரததை யுடைததானவரானாலும உமது சிவபபு காநதிகள அவருடைய வெளளைககாநதிரூபமான வஸதிரததில பிரதிபலிததது, அவா தேகமெலலாம சிவநதிருககிறபடியால உமது நேததிரஙகளுககு சரீரமெடுதத சிருஙகாரரஸம போல ஆநநதததை உணடு பணணுகினறது. சிஙகார ரஸததை சிகபபாக வாணிபபது கவிகளுடைய ஸஙகேதம். (92)

௯௩॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑌾𑌕𑍇𑌶𑍇𑌷𑍁𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌰𑌲𑌾𑌮𑌨𑍍𑌦𑌹𑌸𑌿𑌤𑍇
𑌶𑌿𑌰𑍀𑌷𑌾𑌭𑌾𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌦𑍃𑌷𑌦𑍁𑌪𑌲𑌶𑍋𑌭𑌾𑌕𑍁𑌚𑌤𑌟𑍇। 𑌭𑍃
𑌶𑌂𑌤𑌨𑍍𑌵𑍀𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍃𑌥𑍁𑌰𑍁𑌰𑌸𑌿𑌜𑌾𑌰𑍋𑌹 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇𑌜𑌗
𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍁𑌂𑌶𑌂𑌭𑍋𑌰𑍍 𑌜𑌯𑌤𑌿 𑌕𑌰𑍁𑌣𑌾 𑌕𑌾𑌚𑌿𑌦𑌰𑍁𑌣𑌾॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑌾𑌕𑍇𑌶𑍇𑌷𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 ॥ 𑌅𑌰𑌾𑌲𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌰𑌾 𑌕𑍇𑌶𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃- 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌰𑌲𑌾𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌰𑍍𑌜𑍍𑌵𑍀 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌹𑌸𑌿𑌤𑍇 𑌮𑌨𑍍𑌦𑌹𑌸𑌿𑌤𑍇 𑌶𑌿𑌰𑍀𑌷𑌾𑌭𑌾 𑌶𑌿𑌰𑍀𑌷𑌕𑍁𑌸𑍁𑌮𑌾𑌭𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌮𑍃𑌦𑍍𑌵𑍀𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌦𑍃𑌷𑌦𑍁𑌪𑌲𑌶𑍋𑌭𑌾-𑌦𑍃𑌷𑌦𑍀𑌯 𑌉𑌪𑌲𑌃 𑌪𑍇𑌷𑌣𑍀𑌕𑌾

ஸத்³ருக்ஷ உபமா இதி பர்யவஸிதோர்த²: || தஸ்யைவ ஶோபா⁴ யஸ்யா: ஸா || குசதடே ப்⁴ருஶம் அத்யர்த²ம் - தந்வீ க்ருஶா - மத்⁴யே வலக்³நே ப்ருது²: ஸ்தூ²லா உரஸிஜாரோஹவிஷயே ஸ்தநவிஷயே நிதம்ப³விஷயே ச - விஷயஶப்³த³: ஸம்ப³ந்தீ⁴ ஜக³த் பு⁴வநம் த்ராதும் ரக்ஷிதும் ஶம்போ⁴: ஸதா³ஶிவஸ்ய ஜயதி || அருணமேவேதி ஸாரதீத்யர்த²: || காருண்யரூபாதிகா காசித் அநிர்வாச்யா - கருணா கருணாவ்யா ஶக்தி: - யதா² கருணா கருணவதா காசித் கருணா க்ருபாருணயா கருண்யாரோபாத் மஞ்ஜரீ மதீகரணைவ ஶோபா⁴தீதி வாக்யார்த²: - கருணாவ்யா ஶக்திர் அர்த²வஶாத் || அத்ரைவம் ஸம்யோஜநா || ஶம்போ⁴: காசித் - கேஶேஷ்வராலா மந்த³ஹஸிதே ப்ரக்ருதிஸரளா சித்தே ஶிரீஷாபா⁴ குசதடே த்³ருஷது³பலஶோபா⁴ மத்⁴யே ப்⁴ருஶம் தந்வீ உரஸிஜாரோஹவிஷயே ப்ருது²: அருணா கருணா ஜக³த்த்ராதும் ஜயதி - அத்ர காமேஶ்வர்யா: அருணகருணாஸ்வரூபாஹ்யாம் நிகீர்யாத்⁴யவஸாநாவஸாநாத்-அதிஶயோக்தி:|| ௯௩ ||

(ப-உ) ஹேபகவதி=ஓ தாயே! ஶம்போ:=ஸதாசிவனுடைய, காசித் = அநிர்வாச்யமகிமையுள்ள, அராலா = குடிலமாயும், கேஶேஷு=தலைமயிர்களில், ஜயதி=பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது. மந்தஹஸிதே=புஞ்சிரிப்பின் விஷயத்தில், ப்ரக்ருதிஸரளா - ப்ரக்ருதி=ஸ்வபாவத்திலேயே, ஸரளா=ஸரளை என்னும் சக்தி, ஜயதி=பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது சித்தே=அந்தக்கரணத்தில், ஶிரீஷாபா=காட்டுவாகைப்பூவின் காந்தியுள்ளதாயும், ஜயதி=பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது. குசதடே = ஸ்தனபிரதேசத்தில், த்ருஷதுபலஶோபா-த்ருஷதுபலம்=கற்குளவிருக்கும் கல்லின், ஶோபா=காந்தியுள்ளதாயும், ஜயதி=பிரகாசிக்கின்றது மத்யே= இடுப்பில், ப்ருஶம்=மிகவும், தந்வீ=கிருசமாயும், உரஸிஜாரோஹ விஷயே-உரஸி=ஸ்தனபிரதேசத்திலும், ஆரோஹவிஷயே=நிதம்பப்பிரதேசத்திலும், ப்ருது:=ஸ்தூலமாயும், அருணா=சிவந்ததாயுமிருக்கிற, ஶம்போ:=சதாசிவனுடைய, கருணா=(காமேசுவரீ ரூபமான) கருணையானது, ஜகத்=உலகங்களை, த்ராதும்=இரக்ஷிப்பதற்கு, ஜயதி=ஸர்வோத்கிருஷ்டமாக விளங்குகின்றது. (93)

(தா-ம.) ஓ காமேச்வரீ தேவியே! கூந்தல்களில் மாத்திரம் வக்கிரமாயும் ஸ்வபாவ ஸௌரப்யத்தை வெளியிடுகிற புன்சிரிப்புள்ளதாயும், காட்டு வாழைப்பூப்போல மிருதுவான சித்தமுள்ளதாயும் கச்சுக்குள்ளிருக்கும் கல் போல கடினங்களாயும் அதிகிருசமான இடையுள்ளதாயும், பெரிதான நிதம்பமுள்ளதாயும், பெரிதுகளாயும் குசலங்களுள்ளதாயும் சிவந்ததாயுமிருக்கிற அதிசய மஹிமையுள்ள சம்புவின் கருணையாக நீரே உலகத்தை இரக்ஷிப்பதற்காக விளங்குகிறீர் (93)

௯௪॥ 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀 𑌰𑌜𑌨𑌿𑌕𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌜𑌲𑌮𑌯𑌂 𑌕𑌲𑌾-
𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌪𑍂𑌰𑍈𑌰𑍍𑌮𑌰𑌕𑌤𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌿𑌤𑌮𑍍। 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵-
𑌦𑍍𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌦𑌿𑌨𑌮𑌿𑌦𑌂 𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑍁𑌹𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑍍𑌭𑍂-
𑌯𑍋 𑌭𑍂𑌯𑍋 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌨𑍂𑌨𑌂 𑌤𑌵 𑌕𑍃𑌤𑍇 ॥ ௯௪॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕 𑌇𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕𑌃 𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌲𑌨𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀 𑌮𑍃𑌗𑌨𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌰𑌜𑌨𑌿𑌕𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌜𑌲𑌮𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌮𑌯𑌟𑍍 ॥ 𑌵𑌾𑌜𑍍𑌯𑌪𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌕𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑍈𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌪𑍂𑌰𑍈𑌰𑍍𑌮𑌰𑌕𑌤𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌮𑌣𑌿𑌨𑌾 𑌰𑌚𑌿𑌤𑌃 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌸𑌮𑍍𑌪𑍁𑌟𑌾𑌵𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌯𑍇𑌨 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌸𑌮𑍍𑌪𑍁𑌟𑌾𑌤𑍂𑌤𑍍𑌤𑌣𑌃 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌫𑌾𑌟𑌿𑌕𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃 ॥ 𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌿𑌤𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍂𑌰𑌿𑌤𑌮𑍍। 𑌅𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌸𑍁𑌨𑍍𑌦𑌰𑌮𑍇𑌵𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀𑌵𑌂 𑌨𑍀𑌰𑌕𑌲𑌾𑌭𑌿𑌰𑌾𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍॥ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌦𑌿𑌨𑌂 𑌦𑌿𑌨𑍇 𑌦𑌿𑌨𑍇 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑍁𑌹𑌰𑌂 𑌶𑍂𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌭𑍂𑌯𑍋𑌭𑍂𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌦𑌿𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑌯𑌤𑌿 𑌨𑍂𑌨𑌂 𑌤𑌵 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌕𑍃𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌵𑌾𑌤𑌃 𑌸𑌦𑍋𑌪𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌨𑌿𑌵𑌾𑌤𑌮𑌯𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌤𑌿 ॥ 𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌭𑌯𑍋𑌪𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑌿𑌕𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑍋𑌷𑌶𑍍𑌚॥ 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑌶𑌬𑍍𑌦𑌂 𑌵𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀 𑌰𑌜𑌨𑌿𑌕𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌜𑌲𑌮𑌯𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌪𑍂𑌰𑍈𑌰𑍍𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌿𑌤𑌂 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌅𑌤𑌃 𑌇𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌦𑌿𑌨𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍍𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑍁𑌹𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌭𑍂𑌯𑍋𑌭𑍂𑌯𑌃 𑌤𑌵 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌡𑌯𑌤𑌿 𑌨𑍂𑌨𑌮𑍍॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃॥ 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑍇𑌨 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌮𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍॥ 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃॥ 𑌅𑌯𑌂 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕𑍋 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌸𑍍𑌤𑍂𑌰𑍀 𑌇𑌦𑌂 𑌰𑌜𑌨𑌿𑌕𑌰𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌬𑌹𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌸𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌂 𑌜𑌲𑌾𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌃 𑌨 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿॥ 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌨𑌵𑌸𑌾𑌰𑌸𑌕𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌇𑌦𑌂 𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌂 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌮𑌰𑌕𑌤𑌕𑌰𑌣𑍍𑌡𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌕𑌲𑌙𑍍𑌕𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌸𑌨𑍇𑌨 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍇𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌞𑍍𑌜𑌕

யவத꞉ ஸம்ஶ்லேஷ꞉ கஸ்தூர்யாதித்ரவ்யஸம்பாதநாஸம்பாவநாத்-
அநயோ꞉ ஸம்ஸ்ருஷ்டி꞉॥ அப்ரயுக்தஸித்த்யாதியோஜகத்வாத்॥ ௯௪॥

(ப-உ) ஹே தேவி=ஓய தேவியே! கலங்க꞉=சநதிரமத்தியிலிருக்கும் நீலரூபமான களஙகமானது, கஸ்தூரீ=நீலவாணமான கஸதூரி எனனும வாஸனைதிரவியம, ரஜநிகரபிம்பம் = சந்திரபிமபமானது, ஜலமயம்=ஜலரூபநதான யாபி꞉= இநதக கஸதூரி சேற்றாலும், ஜலததாலும, கலாபி꞉=கிரணரூபமான, கர்பூரை꞉=பசசைககாப்பூரபபொடிகளாலும, நிபிடிதம்=நிரப்பபபட்டசநதிரமணடலமானது, மரகதகரண்டம்=மரகதததாலசெய்யப்பட்ட பரணிதான், அத꞉=ஆதலால், ப்ரதிதினம்=தினநதோறும, த்வத்போகேன=உமதனுபவரூபமானசொலவினால், ரிக்தகுஹரம்=சூநயமானமந் திரததை உடைததான, இதம் மரகதகரண்டம்=இந்த மரகதபரணியை, விதி꞉=பிரமமாவானவன, பூயோபூய꞉=அடிக்கடி, தவ க்ருதே=உமக்காக, நிபிடயதி=நிரப்புகிறார், நூநம்=நிசசயம.

(தா ம.) ஓய தேவியே! ஸகலமான ஜனஙகள ஆகாயததில வெண்மையாயும சககிரமாயும நடுவில கருபபுளளதாயுமிருககும வஸதுவைச சந்திரமணடலமெனனும அதின நடுககருபபை களஙகம எனனும ரவுண்டாய தளதள வெனனும பிரகாசிககும வஸதுவை சநதிரபிமபமெனனும வெணமையான காநதியை சநதிரகிரணஙகளெனறும சொலலுகிறாகள. அது பொயயே, பினனை என்னவென்றால, அநத கருபபுகளஙகமலல கஸதூரி. சநதிரமணடலமலல, வலயமான மரகதப பரணிககுள தளதளவெனறு பிரதிபலிககும ஜலம, சநதிரகிரணமலல, வெணமையான பசசைக் காயபூரபபொடிகள், பிரமமாவானவா உனது திருவுளளுகபபுககாக மரகதபபரணியில கஸ்தூரி உணடையையும பனனீரையும, பசசைககாப்பூரபபொடியையும, நிரபபிவைத திருககிறா. ஆதலால் நீர் அதை எடுதது தினநதோறும ஒரு பக்ஷததிறகுள உபயோகப்படுததுவதால பரணி திரவ்யமெலலாம சூநயமாய தெரியும்போது மறுபடியும் பிரமமாவானவா ஒரு பக்ஷததிறகுள தினநதோறும கொஞசம கொஞசமாய அநத திரவியஙகளைச சமபாதிதது பூாணமாய் நிறபபி விடுகிறா.

மூ॥ புராராதேரந்த꞉புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ
꞉ஸபர்யாமர்யாதா தரலகரணாநாமஸுலபா। ததா
ஹ்யேதே நீதா꞉ ஶதமகமுகா꞉ ஸித்திமதுலாம் தவ த்வா
ரோபாந்தஸ்திதிபிரணிமாத்யாபிரமரா꞉॥ ௯௫॥

வ்யா॥ புராராதேரிதி॥ புராராதே꞉ த்ரிபுராந்தகஸ்ய அந்த꞉புரம் அவரோத꞉ பட்டமஹிஷீதியாவத்॥ அஸி பவஸி॥ தத꞉ தஸ்மாத் காரணாத்॥ த்வச்சரணயோ꞉ தவ பாதாம்புஜயோ꞉ஸ

𑌸𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌤𑌰𑌲𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌂𑌚𑌲𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌸𑍁𑌲𑌭𑌾॥ 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌚𑌂𑌚𑌲𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑍁𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌅𑌤𑍋 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌲𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑍁𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑍁𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌲𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌃 𑌏𑌵𑌂𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌂𑌬𑍁𑌜𑌸𑍇𑌵𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃॥ 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾 𑌏𑌤𑍇 𑌨𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌶𑌤𑌮𑌖𑌮𑍁𑌖𑌾𑌃 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍁𑌰𑌗𑌣𑌾𑌃 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌅𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂 𑌅𑌸𑌦𑍃𑌶𑍀𑌂 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑌮𑍀𑌪𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾 𑌆𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌯𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌹 𑌅𑌮𑌰𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌜𑌰𑌾𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌰𑌾𑌤𑍇𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑍁𑌰𑌮𑌸𑌿 𑌤𑌤𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌚𑍍𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾 𑌤𑌰𑌲𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑌸𑍁𑌲𑌭𑌾 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿॥ 𑌏𑌤𑍇 𑌶𑌤𑌮𑌖𑌮𑍁𑌖𑌾𑌃 𑌅𑌮𑌰𑌾𑌃 𑌤𑌵 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌭𑌿𑌰𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌰𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌨𑍀𑌤𑌾𑌃 𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌵 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌏𑌵 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌯𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌾 𑌸𑍇𑌵𑌨𑍍𑌤𑍇॥ 𑌏𑌵𑌮𑍇𑌵𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌅𑌯𑌂 𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 - 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌪𑌾𑌲𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌦𑌾𑌵𑌾𑌸𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌃-𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍁 𑌤𑌰𑌲𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌨𑌾𑌨𑌰𑍍𑌹𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍 𑌦𑍌𑌵𑌾𑌰𑌿𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌦𑍇𑌶𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌾𑌮𑍀𑌪𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃॥ ௯௭॥

(ப-உ) 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿=ஓ தேவியே! 𑌪𑍁𑌰𑌾𑌰𑌾𑌤𑍇𑌃=திரிபுராந்தகனுடைய, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌪𑍁𑌰𑌂=பிரதானபத்நியாக, 𑌅𑌸𑌿=இருக்கிறீர். 𑌤𑌤𑌃=அக்காரணத்தால், 𑌤𑍍𑌵𑌚𑍍𑌚𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃=உமது பாதங்களில, 𑌸𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾=பூஜாப்பிரகாரமானது, 𑌤𑌰𑌲𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂=சஞ்சலசித்தர்களுக்கு, 𑌅𑌸𑍁𑌲𑌭𑌾=ஸுலபமானதல்ல, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿=அதுயுக்தந்தான், 𑌏𑌤𑍇=இந்த, 𑌶𑌤𑌮𑌖𑌮𑍁𑌖𑌾𑌃=இந்திரன் முதலிய, 𑌅𑌮𑌰𑌾𑌃=தேவர்கள், 𑌤𑌵=உமமுடைய, 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌭𑌿𑌃=துவாரஸமீப வாஸத்தையுடைத்தான, 𑌅𑌣𑌿𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃=அணிமைமுதலிய அஷ்டஸித்திகளுடன், 𑌅𑌤𑍁𑌲𑌾𑌂=ஈடில்லாத, 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂=பலஸித்தியை, 𑌨𑍀𑌤𑌾𑌃=அடைவிக்கப்பட்டார்கள். (97)

(தா-ம.) ஓய் தேவியே! நீர் திரிபுரனை ஜயித்த மஹேஶ்வரனுடைய அந்தப்புரத்தில அவருக்கு பிரதானபத்னியாயிருக்கிறபடியால உமது அந்தப்புரத்தில் பிரவேசித்து செய்யவேண்டிய உமது பாதபூஜை சஞ்சல சித்தர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. ஆதலால் தான் சஞ்சலசித்தர்களான இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் உமது துவார தேசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் அணிமை முதலிய அஷ்டசித்திகளோடு கூட ஈடில்லாத பல ஸம்ஸித்தியை யடைந்தார்கள்.

அணிமை முதலிய அஷ்டஸித்திகள் போல் இந்திரர்களும் உமது துவாரதேசத்தில் வாஸம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அணிமாதிகள் ஸ்வபாவமாகவே துவாரதேசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டவை, தேவர்களோ சஞ்சலசித்தர்களாகையால் அந்தப்புரத்தில் பிரவேசிக்க தகுதியானவர்கள் அல்லவென்று அணிமாதிகளின் அனுமதியினால் துவார தேசத்தில் கொஞ்சகாலம் வஸிக்கிறார். (95)

௯௬॥ 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨 𑌕𑌵𑌯𑌃
𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍋 𑌵𑌾 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍈𑌰𑌪𑌿𑌧
𑌨𑍈𑌃। 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌷𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌵 𑌸𑌤𑌿 𑌸𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑍍𑌚𑌰𑌮𑍇
𑌕𑍁𑌚𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌾𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌕𑍁𑌰𑌵𑌕𑌤𑌰𑍋𑌰𑌨𑍍𑌯𑌸𑍁𑌮𑍁𑌖𑌃॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌶𑍍𑌮𑌲𑌾𑌨𑍍𑌨𑌰𑌕𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀- 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌾𑌤𑍁𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌇𑌦𑌂 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑌾𑌤𑍃𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌦𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌣𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌾 𑌚𑍇𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯 𑌇𑌤𑌿- 𑌧𑌾𑌤𑍁𑌃 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍀 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌨𑍋𑌰𑍍𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌨𑍍𑌵𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍇𑌯𑍋 𑌹𑌾𑌰𑍋𑌷𑍍𑌠𑌾𑌵𑌹 𑌇𑌤𑌿𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌸𑍇𑌵𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨 𑌕𑌵𑌯𑌃 𑌕𑍋 𑌵𑌾 𑌕𑌵𑌯𑍋 𑌨 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌪𑌿 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃॥ 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍋 𑌵𑌾 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌪𑌿𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍈𑌰𑌪𑌿 𑌧𑌨𑍈𑌃 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌂, 𑌷𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌤𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌰𑌮𑍇 𑌕𑌶𑍍𑌰𑌮𑌣𑍍𑌯 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌮𑌨𑌂 𑌕𑍁𑌰𑌵𑌕𑌤𑌰𑍋𑌰𑌨𑍍𑌯𑌸𑍁𑌮𑍁𑌖𑌃 𑌸𑍁𑌮𑍁𑌖𑍋 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌨𑌂 𑌦𑍋𑌹𑌦𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌕𑍁𑌰𑌵𑌕𑌤𑌰𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌕𑌿𑌮𑍁 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿॥ 𑌤𑌵 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌮𑌗𑍋𑌚𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌸𑌤𑌿! 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿 𑌕𑌵𑌯𑍋 𑌨 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍈𑌰𑌪𑌿 𑌧𑌨𑍈𑌃 𑌕𑍋 𑌵𑌾 𑌪𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌹𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌰𑌮𑍇 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌷𑌿𑌕𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌵 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌕𑍁𑌰𑌵𑌕𑌤𑌰𑍋𑌰𑌨𑍍𑌯𑌸𑍁𑌮𑍁𑌖𑌃 𑌕𑌯𑌮𑌯𑌃 𑌯𑌮𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌜𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌤𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌾𑌃 𑌤𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌷𑌾 𑌇𑌤𑌿𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍇 - 𑌪𑌾𑌵𑌤𑍀𑌵𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌣𑍇𑌵𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌮𑌗𑍋𑌚𑌰 𑌇𑌤𑌿॥ ௯௬॥

(ப-உ.) 𑌹𑍇𑌸𑌤𑌿=ஓய் பதிவிரதையே! 𑌵𑍈𑌧𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂=பிரம்ம ஸம்பந்தமான, 𑌕𑌲𑌤𑍍𑌰𑌂=பத்நியான ஸரஸ்வதியை, 𑌕𑌤𑌿𑌕𑌤𑌿𑌕𑌵𑌯𑌃=

எத்தனை எத்தனை கவிகள், 𑌨 𑌭𑌜𑌨𑍍𑌤𑍇=அடையாமலிருக்கின்றார்கள். 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 = ஸ்ரீதேவிக்கு, (லக்ஷ்மிக்கு) 𑌕𑍈𑌰𑌪𑌿𑌧𑌨𑍈𑌃= பூதனம், கோதனம் முதலிய ஏதாவது ஒருவிததனங்களால், 𑌕𑍋 𑌵𑌾=எவர்தான், 𑌪𑌤𑌿𑌃=பர்த்தாவாக, 𑌨𑌭𑌵𑌤𑌿=ஆகாமலிருக்கிறான், 𑌸𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑌚𑌰𑌮𑍇=பதிவிரதைகளுக்குள் முதன்மையானவளே! 𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌵𑌂𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾= ஸதாசிவனைவிட்டு, 𑌤𑌵 = உம்முடைய, 𑌕𑍁𑌚𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂=ஸ்தனங்களால், 𑌆𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 = ஆலிங்கனமானது, 𑌕𑍁𑌰𑌵𑌕𑌤𑌰𑍋𑌰𑌪𑌿 = அசேதனமான மருதாணிமரத்திற்குக்கூட, 𑌅𑌸𑍁𑌲𑌭𑌃=சுகமாய்கிடைக்கத்தக்கதில்லை. (96)

(தா-ம்.) ஓ மகாபதிவிரதையான தேவியே! ஸரஸ்வதி மந்திரோபாஸனை செய்யவும் கவிகளெல்லாம், ஸரஸ்வதி வல்லபராய்விடுகிறார்கள். ஸ்ரீ மந்திரோபாஸனை செய்கிறவர்களெல்லாம் கோதனம் முதலிய எதாவது ஒருவித தனங்களாவது (கைசேர்ந்து) லக்ஷ்மீபதிஆய்விடுகிறார்கள்; பதிவிரதையான உமது குசாலிங்கனமானது மகாதேவனைத்தவிர அசேதநமான மருதாணி மரத்திற்குக்கூட தோஹதரூபமாயாவது கிடைப்பது துர்லபம் ஆதலால் உமக்குப் பதி மகாதேவரொருவரே. (96)

௯௭॥ 𑌗𑌿𑌰𑌾𑌮𑌾𑌹𑍁𑌰𑍍𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌗𑍃𑌹𑌿𑌣𑍀𑌮𑌾𑌗𑌮𑌵𑌿
𑌦𑍋 𑌹𑌰𑍇𑌃𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌂𑌹𑌰𑌸𑌹𑌚𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑌾𑌮𑍍।
𑌤𑍁𑌰𑍀𑌯𑌾𑌕𑌾𑌪𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾
𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌯𑌸𑌿𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿॥ ௯௭॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌗𑌿𑌰𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿॥ 𑌗𑌿𑌰𑌾𑌂𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂 𑌆𑌹𑍁𑌃𑌕𑌥𑌯𑌂𑌤𑌿॥ 𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂 𑌅𑌧𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌗𑍃𑌹𑌿𑌣𑍀𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂 𑌆𑌗𑌮𑌵𑌿𑌦𑌃𑌆𑌗𑌮𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌵𑍇𑌦𑌿𑌨𑌃-𑌹𑌰𑍇𑌃 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂 𑌜𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌂 𑌹𑌰𑌸𑌹𑌚𑌰𑍀𑌂 𑌶𑌂𑌭𑍋𑌃𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂 𑌅𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌤𑍁𑌰𑍀𑌯𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑍀 𑌕𑌾𑌪𑌿 𑌅𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮 𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌦𑍁𑌃𑌖𑍇𑌨𑌾𑌧𑌿𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮𑌃-𑌅𑌸𑌾𑌵𑌸𑍌 𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮𑍋𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌾 ॥ 𑌦𑍇𑌶𑌤𑌃𑌕𑌾𑌲𑌤𑌃 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌶𑍍𑌚𑌾𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌂 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌯𑌸𑌿𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌂𑌚 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑍋 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌯𑌦𑍋𑌰𑍍𑌥 𑌮𑌾𑌯𑌾 𑌮𑌤𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌶𑌤𑌿 ॥ 𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌮𑌹𑌿𑌷𑍀𑌤𑌿 ॥ 𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌸𑌦𑌾𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿 𑌤𑌥𑌾𑌚॥ 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃॥ "𑌹𑍍𑌰𑍀𑌶𑍍𑌚𑌤𑍇 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌶𑍍𑌚 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍍𑌯𑍌" 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌃 𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀 ॥ 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌭𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍍𑌯𑍌 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌜𑌹𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑌾𑌂𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌜𑌹𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍁𑌃॥

𑌶𑍈𑌵𑌮𑌹𑌿𑌷𑍀𑌤𑌿𑌧𑍍𑌯𑍇𑌯𑌃॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇 𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿 𑌆𑌗𑌮𑌵𑌿𑌦𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌗𑍃𑌹𑌿𑌣𑍀𑌂𑌗𑌿𑌰𑌾𑌂𑌦𑍇𑌵𑍀𑌮𑌾𑌹𑍁𑌃-𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵𑌹𑌰𑍇𑌃𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌮𑌾𑌹𑍁𑌃 ॥ 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵𑌹𑌰𑌸𑌹𑌚𑌰𑍀𑌂 𑌅𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑌾𑌮𑌾𑌹𑍁𑌃-𑌤𑍍𑌵𑌂𑌤𑍁𑌰𑍀𑌯𑌾𑌕𑌾𑌪𑌿𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌸𑌤𑍀𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌂𑌭𑍍𑌰𑌮𑌯𑌸𑌿 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 - 𑌏𑌕𑌾𑌮𑍇𑌵𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀𑌂 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌭𑌿𑌰𑍍𑌗𑍃𑌹𑍍𑌣𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌮𑌵𑌿𑌦𑌃 - 𑌹𑌰𑌮𑌹𑌿𑌷𑍀𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌮𑌹𑌿𑌷𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌕𑌲𑌾𑌪𑌰𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌾 𑌏𑌕𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿॥

௯௭॥

(ப-உ.) 𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌮𑌹𑌿𑌷𑌿 = ஸதாசிவபிரதானபத்னியே! 𑌆𑌗𑌮𑌵𑌿𑌦𑌃=ஆகமமறிந்தவர்கள், 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵=உமமையே, 𑌦𑍍𑌰𑍁𑌹𑌿𑌣𑌗𑍃𑌹𑌿𑌣𑍀𑌂=பிரமமாவின் மனைவியாகவும, 𑌗𑌿𑌰𑌾𑌂𑌦𑍇𑌵𑍀𑌂=ஸரஸ்வதீதேவியாகவும, 𑌆𑌹𑍁𑌃=சொல்லுகிறாகள். 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵=உம்மையே, 𑌹𑌰𑍇𑌃=விஷ்ணுவினுடைய, 𑌪𑌤𑍍𑌨𑍀𑌂=மனைவியாக, 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌾𑌂=லக்ஷ்மியாகவும், 𑌆𑌹𑍁𑌃=சொலலுகிறாகள் 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌮𑍇𑌵=உமமையே, 𑌹𑌰𑌸𑌹𑌚𑌰𑍀𑌂=சிவபதனியான, 𑌅𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌨𑌯𑌾𑌂=பார்வதியாகவும, 𑌆𑌹𑍁𑌃=சொலலுகிறர்கள். 𑌤𑍍𑌵𑌂=நீா, 𑌤𑍁𑌰𑍀𑌯𑌾=நான்காவளாய், 𑌕𑌾𑌪𑌿=அநிரவாசயமகிமையுளளவளாய், 𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾- 𑌦𑍁𑌰𑌧𑌿𑌗𑌮=அதிககஷ்டததிருலடையமுடியாததான, 𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑍀𑌮=அபாரமான, 𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾=மகிமையுள்ளவளாய, 𑌮𑌹𑌾𑌮𑌾𑌯𑌾𑌸𑌤𑍀 = மஹாமாயையைக் கொணடு, 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌂 = பிரபஞசத்தை, 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌯𑌸𑌿 = சுழறறுகிறீர். (97)

(தா-ம்.) ஓயபரபிரமமமான சதாசிவபதனியே! ஆகம மறிநதவாகள உமமை ஒருவரையே ஸாஸவதியாகவும, லக்ஷமியாகவும, பாாவதியாகவும, சொலலுகிறாகள, நீரே அனிாவாசய மாயும அளவிலலாமலிருககிற மகிமையுளள மகா மாயையாயககொண்டு பிரபஞசததைச சுழடடுகிறீர். உமமையே ஹரபதனியெனனும ஸ்ரீ விததையெனறும சநதிரிகையெனறும சொல்லுகிறாகள.

௯௮॥ 𑌕𑌦𑌾𑌕𑌾𑌲𑍇𑌮𑌾𑌤𑌃𑌕𑌥𑌯 𑌕𑌲𑌿𑌤𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌰𑌸𑌂 𑌪𑌿𑌬𑍇
𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍀𑌤𑌵𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌮𑍍। 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃
𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑍂𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿𑌚𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾𑌕𑌦𑌾𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇
𑌵𑌾𑌣𑍀𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌰𑌸𑌤𑌾𑌮𑍍॥ ௯௮

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌕𑌦𑌾𑌕𑌾𑌲 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌕𑌦𑌾𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌕𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌕𑌾𑌲 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃-𑌜𑌨𑍍𑌮𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 ॥ 𑌮𑌾𑌤𑌃𑌜𑌨𑌨𑌿𑌕𑌥𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑌰𑍍𑌦𑌿𑌶-𑌕𑌲𑌿𑌤𑌾𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌰𑌸𑌂 𑌕𑌲𑌿𑌤 𑌮𑌰𑍍𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌅𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌰𑌸𑌂 𑌲𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑌸𑌂 𑌯𑌾𑌵𑌕𑌂𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌧𑌰𑍋𑌷𑍍𑌠𑌰𑌞𑍍𑌜𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌅𑌲𑌕𑍍𑌤𑌕𑌦𑍍𑌰𑌵 𑌮𑌰𑍍𑌦𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍈𑌰𑌨𑍍𑌧𑍍𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌿𑌬𑍇𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾

𑌯𑌾𑌂𑌚‖ 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍀 | 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍀‖ 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌯𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌂 𑌸𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑍀 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌅𑌰𑍍𑌥𑍀𑌤𑌿‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌸𑍂𑌹-𑌅𑌯𑍁𑌶𑍍𑌵𑍋𑌦𑍍𑌕𑍍𑌷𑌯𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯 𑌇𑌤𑌿 — 𑌅𑌤𑌵𑌵 '𑌏𑌤𑌨𑌾𑌯𑍈 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑍈 𑌸𑌹𑌰𑌾𑌜𑍇𑌤𑍇 𑌨𑌃' 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌷𑍍𑌠𑌾𑌮𑍇 𑌸𑌨𑌦𑌂 𑌭𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌕𑌃 𑌪𑌾𑌤𑍇 '𑌨𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌤𑌵𑌾𑌯𑌿 𑌨𑌃' 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑍇𑌸 — '𑌅𑌯𑌿 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯𑍇𑌯𑌿 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑍌' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑍇𑌸 — 𑌅𑌤𑌵𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌵𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌸𑍀𑌨𑌾 — 𑌤𑌵𑌹𑌵 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌲𑌨𑍋𑌦𑌕𑌂 𑌪𑌾𑌦𑍋𑌦𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍‖ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌮𑍂𑌕𑌾𑌵𑍇𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌵𑌿𑌵𑌰𑌾𑌣𑌵𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌦𑌃 | 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌕𑌦𑌾 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌾𑌤𑌿‖ 𑌵𑌾𑌣𑍀𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌰𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌰𑌸𑌃 — 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌤𑌾𑌂 ‖ 𑌕𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾‖ 𑌹𑍇 𑌮𑌾𑌤𑌃! 𑌤𑌵 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌰𑍂𑌕𑍍𑌷𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌤𑌵 𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌕𑌦𑌾 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍀 𑌅𑌹𑌂 𑌪𑌿𑌬𑍇𑌯𑌂 𑌕𑌦𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌮𑍂𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌣𑍀𑌮𑍁𑌖𑌕𑌮𑌲𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌰𑌸𑌤𑌾𑌂 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇 — 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃 — 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍀 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌰𑌵𑌿𑌨𑍍𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑌕𑌂 𑌕𑌵𑌿𑌤𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 — 𑌕𑌵𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌦𑌨𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀𑌤𑌾𑌮𑍍𑌬𑍂𑌲𑌰𑌸 𑌇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌭𑌾𑌤𑌿‖ 𑌨𑌤𑍁 𑌕𑌵𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌭𑌾𑌵𑌜𑍍𑌞𑌃 𑌸𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀 𑌭𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 ‖ 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌮𑍂𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌜𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌦𑌮𑍂𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃‖ 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌦𑌨𑍍𑌤𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌂 — 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌮𑍂𑌲 𑌕𑍇𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌂𑌬𑌹𑌸𑍍𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌕𑌮𑌂𑌯𑍋𑌗 𑌪𑌿𑌨𑍍𑌦𑌾 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌰𑌵𑌿𑌨𑍍𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂‖ 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂‖ 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌃‖ 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌵𑌿𑌵𑌰𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃‖ 𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑌤𑍇𑌦𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂‖ 𑌕𑌦𑌾 𑌇𑌤𑌿‖ 𑌹𑍇 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍇𑌰𑍇𑌣𑌵𑍇𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 — 𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌃 ‖ 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌏𑌵𑌂 𑌚𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍇𑌜𑌨𑌜𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌠𑌪𑌾𑌠𑍇𑌵𑍇𑌦𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿‖ 𑌅𑌤𑌵𑌵 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌰𑌾𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑍇𑌨 𑌪𑌾𑌦𑌜𑌾𑌲𑍀 𑌵𑌿𑌜𑍃𑌮𑍍𑌭𑌿𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌵𑌸𑍍𑌯𑍀𑌵 𑌤𑍀𑌵𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌷𑌾𑌸𑌾𑌰𑍍𑌣𑌵𑌨𑌸𑌃 — 𑌇𑌦𑌮𑍀𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌕𑌂‖ 𑌅𑌵𑌾𑌪𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌂𑌹𑌾𑌽𑌪𑌿𑌂 𑌹𑍋𑌜𑌗𑌤𑍀 𑌹𑌰𑍍𑌯𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌮𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌲𑍍𑌗𑌾𑌨𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑌲𑌿𑌤𑌾𑌗𑍍𑌰𑌮𑍋𑌦𑌕𑌂 𑌮𑌕𑌂

ஹாரிணீ॥ இதீத்ருஶம் கணஶஸ்தஸ்ய கவிதாஶக்திவிவேக:॥ கதேத்யா க்ஷேபாலங்கார: - சரணநிர்ணேஜநாலக்தகரஸஸ்ய ஸரஸ்வதீ தாம்பூலரஸத்வேநாத்யவஸாநாச் - ஸமயிந: ஸாக்ஷாச் ஸரஸ்வதீ ஸ்வரூபத்வேநாத்யவஸாநாச்ச உக்தோऽதிஶயோக்த்யலங்கார:॥ ௯௮॥

(ப-உ.) மாத:=ஓ தாயே! கலிதாலக்தகரஸம்-கலித=கலக்கப்பட்ட, அலக்தகரஸம்=லாக்ஷாரஸத்தை உடைத்தான, தவ=உமதுடைய, சரணநிர்ணேஜநஜலம்=பாதங்களைச் சுத்திசெய்த தீர்த்தத்தை, (பாதயதீர்த்தத்தை,) வித்யார்த்தீ=வித்யார்த்தியான நான், (ஜ்ஞாநார்த்தியாயிரவாகள) கதா காலே = எந்தகாலத்தில், பிபேயம்=பானஞ்செய்வேன், (குடிப்பேன்) கதய=சொல்லும், (தத்)=அந்த லாக்ஷாரஸத்தோடுகூடின உமது பாததியஜலமானது, ப்ரக்ருத்யா=ஸ்வபாவத்தினாலேயே, மூகாநாமபி=(பேசுவதற்கும், கேட்பதற்கும் அறிவில்லாத ஊமைகளுக்குங் கூட, கவிதாகாரணதயா=கவித்வத்திற்குக் காரணமாயிருக்குகையால், கதா=எப்பொழுது, வாணீமுகதாம்பூலரஸதாம் = ஸரஸ்வதியின் முகதாம்பூல ரஸமாயிருக்குகையை, தத்தே=தரிக்கப்போகிறது (98)

(தா-ம்.) (பகவதியானவள் ஊமைக்கு தமது பாதோதகத்தைக் கொடுத்து அவரை மதுரமான கவிதையினால் தம்மை ஸ்தோத்திரம் செய்யச் செய்தாள். அந்த பாததீர்த்தத்தை சங்கராசாரியார் பிரார்த்திக்கிறார்)

ஓ ஜகன்மாதாவே ஊமைகளுக்கும் கவிதை யுண்டுசெய்கிறதாயும், பாதங்களுக்கு அலங்காரமான மருதாணி ரஸத்தோடு கூடினதாயும் பக்தன் முகத்தில் ஸரஸ்வதியின் முகதாம்பூல ரஸமோவென்று ஊகத்தை உண்டு செய்கிறதாயும் இருக்கின்ற உமது பாததீர்த்தத்தை எப்பொழுது பானம் செய்வேன். (இதனால் சாமீப்ய முக்தி பிரார்த்திக்கப்பட்டது.) (98)

அவ ஆரம்பித்த தேவிஸ்துதியை முடிவு பெறும் பொருட்டு, ஷட்கமல பேதசித்தாந்தத்தை நிரூபிக்கிறார்

ஶ்லோ॥ ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதிஹரிஸபத்நோ விஹரதே
ரதே: பாதிவ்ரத்யம் ஶிதிலயதி ரம்யேண வபுஷா।
சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர:
பராநந்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜநவாந்॥ ௯௯॥

அ॥ அதாரப்தாம் ஸ்துதிமுபஸம்ஹரந் ஷட்சக்ரபேதவிஜ்ஞாநம் நிரூபயதி॥ வ்யா॥ ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா இதி॥ ஸரஸ்வத்யா ஸாரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா ஸம்பத்ரூபயா விதிஹரி ஸபத்ந: யதா ப்ரஜாபதிஶேஷ: ஸரஸ்வதீபதித்வேந விதே: ஶ்ரீரமண: ஸபத்ந: கலத்ரியாஸ்தம்ப

ஜ்ஷீவதிகெநஷரெரஸ-ஙயாஸ்வதிக்ருயஷ்டி:॥ விஷரெத விஷர
ரோண: ரெத: காரேஷிஷ்யா: வாதிவ்ருத்யம்வதிவ்ருதா யக்ஷம்
வரரஷாம்தரஸம்வக்ஷரஙவம் ஶியிஞயதி-ஶ்நயாகாரதயா
ரெத: ஸ்நயஹ்ராம்திம் ஜநயஸ ஸம்ஹோகேஷ்வாஜநயதீதி ஙாஙெ:|
ரெத்ருண ககிஸநூரெணவவஷா ஶரீரெண தாஷாத்யவ
யெத்ரியாவத் - ஸமம்ஸாஷாவ்யாயா: கஷாயா: உபாஸகஸ்ய
வெஷஸிகஷுஷூஞ க்ஷூஷிதேவ்யாஷு - ஷிரஞ்ஜீவதெஷவதி த்ருஜீ
வித: ஸநு - ஸாவயவத்வஸ்ய நித்யம் வஶவாஶ வ்யதிகர
க்ஷவணெஷதகம் - கத்ர கெவஷவ்யதிரெக்யநாதம் ஸாய ந
கெநவ்ருயொஜ்யம்-ஸாவயவம் யக்ஷவிதவஶவாஶ்வ்யதிகரம்
நஷவதி-தஞித்யம் நஷவதி-யதாவஸாதி இதி ஜீவநக்தவிஸி:-
ஸாவயவா: கவிநாஷய: ஜகம்வயாஷயொநித்யவிஜா:-க த:
கநயவ்யதிரெகிவாஷவத - ஸாவயவஸ்ய நித்யதாயாம்ஸாயநம்-
ஸவம்நித்ஜீவந:ஸநு க்ஷவித வஶவாஶவ்யதிகர:க்ஷவித:
விநஷ்ட: வஶவாஶயொவ்யதிகர:-வர: ஜீவ: இந்த்ரியை:
வ்ருவம்வம்வஶ்யதீதி-பதா-வஶவம்யநஜத்யஸாஜாதெதா: வ
ஶ: கவிஷ்யாவம்யொஜீவ:-வாஶ: கவிஷ்யா ஸதத்ருஙபெத
கஷிதி:வாஶம்வ்ருதெரொக்ஷ தம்நத: வஶஹ்ய:வஶவதயெக
ரொதி॥ கஸ்யாயஷ்டி:-கஷிதி: க்ருஷித்ரம்வஶாஞஷஷ்டம் வெவஷவீ
ஶக்தி:-வர்ஶம் கவிஷ்யக்ருதம் வம்யம்வ்ருதெரொக்ஷவ்ருகெஷஷ்
ணகத்யம்தம்தெரவயத-ஸததம்நத: நஸ்ஸாரம்வஶஹ்ய: வஶ
வதயெகரொதி-வஶஹ்யஇதி தாஷயெஷ்ய வதயீஷ்-ததயஷ்
கம் நிவ்ருத்தி: வஶகநிவ்ருத்யஷ்டம் கயதயஷ்டி: - கஷிதி: வஶ
வதிநா ஸஷாஶிவெநயத்கா வாஶவிதெரவநம்கரொகவிதி-வ
ஶஶவஸ்ய ஜீவவாஜீகம் வெதத்ரியகெ ஸளத்யகாம்வெ த
ஷாத ஸரணாதித்யநவாகெ தெஷாதஸரணாதித்யாரஹ்ய
தஸாத்ருத்ரு:வஶஙநாதயிவதி ஶித்யஜெந வ்ருதிவாஷிதம்-
கத:வஶவாஶஸ ஜீவாவிவெஷ்ய, தயொவ்யஷ்திகர:ஸம்வம்ய:,
ஸவக்ஷவித: விஷஜித வஶவாஶஸம்வம்ய: ஸஷாஶிவதகா
தநாவஷ்டித: வரநஜாஷிவ்யம் ஜெ்யாதிரஙவம்ரஸயதி க்ருஷ்ண
ஷயதி ரஸம்ஸவம்ஸுகஜநவாந்துகஸுக: தவஷஜநம் வெஸவா॥ க

𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌂𑌪𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾॥ 𑌹𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌿! 𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌜𑌨𑌵𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌶𑍁𑌶𑍍𑌰𑍂𑌷𑌾 𑌵𑌿𑌪𑌿𑌹𑌾𑌰𑌿 𑌸𑌦𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌨𑍁𑌵𑌿𑌹𑌰𑌤𑍇- 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌵𑌦𑍍𑌵𑌾𑌷𑌾𑌰𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑍀- 𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌤𑌵𑌶𑌵𑌾𑌶𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌕𑌰𑌃 𑌶𑌿𑌷𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌯𑌤𑌿 ॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌃 ॥ 𑌜𑍀𑌵𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍈𑌵𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌤𑍃𑌷𑍍𑌣𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌦𑍇𑌹𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 - 𑌯𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍇 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗॥ 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿॥ 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌚𑍍𑌚𑌿𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑍈𑌕𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑌾𑌗𑌰𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑌿𑌵𑍇𑌶𑌕𑌶𑌰𑍀𑌰𑌃॥ 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌕𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌜𑌨𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌭𑌜𑌨𑌂 - 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌯𑌾𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌚- 𑌕𑍍𑌷𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌕𑌾𑌯𑌾𑌰𑍂𑌪𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇𑌤𑌾𑌦𑌿𑌗𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌲𑍇𑌨𑌾𑌪𑌾𑌵𑍇𑌸𑍍𑌯- 𑌣𑌿𑌵𑌧𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌯𑌸𑌂𑌤𑌂 𑌪𑌂𑌚𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌵𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿 - 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌣𑌿𑌵𑌧𑌰𑌕𑌵𑌧𑌜𑌾𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌮𑍀𑌪𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 - 𑌸𑌾𑌮𑍀𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑍇𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌸𑍇𑌵𑌾𑌂𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌵𑌶𑌿𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 - 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌰𑌜𑌾𑌭𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃- 𑌸𑌾𑌲𑍋𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮-𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌃- 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌾𑌸𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌮𑍀𑌪𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌾𑌮𑍀𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌕𑌂𑌪𑌦𑍇𑌵𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑍁𑌞𑍍𑌜𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌾𑌸𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃॥ 𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌰𑍂𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂- 𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑌪𑍂𑌜𑌯𑌾𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌮𑍇𑌹𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌗𑌣𑌂 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑍋𑌪𑌾𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌶𑌾𑌶𑍍𑌵𑌤𑍀𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌵𑌾𑌸𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿- 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌵𑌾𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌰𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌸𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌜𑌨𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌸𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿॥ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌣𑍍𑌠॥ 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌵𑌜𑍍𑌰𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃॥ 𑌸𑌵𑌧𑍂𑌤𑌕𑍂𑌟𑌸𑍍𑌥𑌷𑌟𑌾𑌮𑍁𑌷𑍍𑌠𑍇 𑌦𑍂𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑍀𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌵𑍇𑌵-𑌯𑍋𑌗𑍇𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌸𑌜𑍍𑌜𑌨𑌸𑍍𑌵 𑌪𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿॥ 𑌏𑌵𑌂 𑌚𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌾𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌪𑌰𑌶𑌿𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌪𑌰𑍍𑌕𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌤𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑍈𑌃- 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌦𑌶𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌮𑌨𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂॥ 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌯𑍋𑌃॥ 𑌨𑌾𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂-𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑍍𑌨𑌾𑌮 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌰𑌂 𑌚𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍇॥ 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮 𑌕𑌾𑌯𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌚 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵

𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾, 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂 𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾, 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑍈𑌵, 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌶𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌾, 𑌏𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌵𑌯𑌞𑍍𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌦𑌲𑌂, 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌕𑍋𑌣𑌮𑍇𑌕𑌤𑍍𑌰 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌕𑍋𑌣𑌮𑌪𑌰𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑌾𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾, 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃॥ 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑌾𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌕𑌂 𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑌂 ॥ 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌚𑍈𑌕𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂, 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑍇 𑌚𑍈𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂, 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌚𑍈𑌕𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂, 𑌤𑌤 𑌉𑌪𑌰𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑍇𑌤𑌂 𑌭𑍂𑌪𑍁𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌆𑌧𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌷𑍁 𑌸𑍋𑌪𑌾𑌨𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌦𑌲𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌮𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌲𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌂, 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑍇𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇, 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌚𑌕𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌮𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌂-𑌏𑌤𑌨𑍍𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌵𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑌮𑌂 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌾𑌦𑌵𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂॥ 𑌅𑌪𑌿 𑌤𑍁 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌤𑍍𑌕𑌲𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌃- [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌾𑌃 [illegible], [illegible] 𑌊𑌷𑍍𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌮𑌕𑌾𑌰𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌃, 𑌮𑌕𑌾𑌰𑌲𑌕𑌾𑌰𑍌 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑍇, 𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌸𑌵𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿(𑌸𑌵𑌿𑌤𑍃𑌭𑌿𑌃) 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂, 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑌲𑍇𑌷𑍁 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌃 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌗𑌤 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌖𑌣𑍍𑌡𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌖𑌣𑍍𑌡𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍋𑌮𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌸𑍋𑌮𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌗𑌤 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌹𑍍𑌰𑍀𑌂𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌭𑍁𑌵𑌨𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌲𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌮𑍂𑌲𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌣𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌚𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌨𑌵𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾𑌦𑍌 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 - 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌦𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌮 ॥ 𑌅𑌯𑌮𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌃- 𑌨𑌾𑌦𑍇𑌨 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌨𑌾 𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾 𑌐𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌕𑌲𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌨𑌾𑌦𑍇𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌏𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌂,

𑌕𑌲𑌾𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍋𑌰𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌧𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌂 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂, 𑌗𑍁𑌰𑍂𑌪𑌦𑍇𑌶𑌵𑌶𑌾𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌂, 𑌏𑌵𑌂 𑌷𑍋𑌢𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿. 𑌷𑍋𑌢𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌦𑌶𑌨𑌾𑌡𑍀𑌮𑌧𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌤𑍀 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌣𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌾𑌵𑌾𑌹𑌯𑍇𑌤𑍍 𑌸𑍈𑌕𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌦𑍇𑌹𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌮𑍍॥ 𑌕𑌥𑌂 𑌨𑌾𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇॥ 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌵𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌷𑌟𑍍𑌕𑌂, 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌃 𑌜𑌗𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌶𑌿𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃- 𑌸 𑌚 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑌰𑍍𑌗𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌕𑌰𑍍𑌣𑌿𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁𑌪𑍇𑌤 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 -𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑌗𑌶𑌿𑌵𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌨𑌾𑌦 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌸 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂-𑌉𑌭𑌯𑍋𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑌿𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌉𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌂, 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌦𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌕𑌲𑌾𑌤𑍀𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌂, 𑌸 𑌚 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌃 𑌦𑌶𑌧𑌾 𑌭𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍॥ 𑌦𑌶𑌧𑌾 𑌭𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌃 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌃। 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌧𑌾𑌧𑌾𑌰𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌪𑌙𑍍𑌕𑌜𑍇॥ 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾॥ 𑌇𑌤𑌿॥ 𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌣𑌃॥ 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑌰𑍍𑌣𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌃 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌕𑍋𑌣𑌗𑌤 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌦𑌲𑍇𑌷𑍁 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌗𑌤𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑍇𑌷𑍁 𑌷𑍋𑌢𑌾, 𑌏𑌵𑌂 𑌦𑌶𑌧𑌾 𑌭𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌕𑌥𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃- 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌂 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌪𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌰𑌸𑌿𑌜𑌂, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌂, 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂 𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂, 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂, 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑍍𑌥𑌂 𑌷𑍋𑌡𑌶𑌦𑌲𑌂, 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌦𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌪𑌰𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌸𑌰𑌸𑌿𑌜𑌂, 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌪𑌦𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌲𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌂 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂, 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍋𑌰𑍍𑌨𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾 𑌜𑌗𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌮𑌾𑌣𑌹𑍇𑌤𑌵𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌪𑌰𑌿 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑌿𑌜𑌂, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌪𑌦𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌯𑍋𑌮𑌨𑍍𑌦𑌿𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌷𑌡𑍍𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑌵𑌃 - 𑌕𑌲𑌾𑌵𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤𑌿𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑌵 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌃 - 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌗𑌤𑌾𑌃 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌜𑌲𑌿𑌨𑌾 - 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑍍𑌥𑌮𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌷𑌡𑍍𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑍁𑌕𑌾𑌃 𑌇𑌤𑌿- 𑌏𑌵𑌂 𑌦𑌶𑌬𑌿𑌨𑍍𑌦𑌵𑌃 𑌕𑌮𑌲𑌦𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃- 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂 - 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌂 𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 - 𑌕𑌮𑌲𑌦𑍍𑌵𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌕𑌂 𑌦𑌲𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌶𑌦𑌲𑌂 𑌅𑌨

[illegible]

𑌧𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌮 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑍇𑌤| 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌡𑌳 𑌡𑌶𑌡𑌦𑌉𑌮𑌧𑌾𑌡𑌶 𑌡𑌦𑌂𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌂𑌚𑌤𑍁𑌰𑌶𑍍𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌨𑌮𑍇𑌷𑍍𑌟𑌶𑌿𑌰𑍀𑌸𑍂𑌤𑍇 || 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌃 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌶𑍂𑌧𑌾𑌰𑌕𑌮𑌂 𑌅𑌜𑌃 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌿𑌤𑌂 𑌅𑌜𑌹𑌰𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌃 𑌧𑌸𑍍𑌪𑌿𑌤𑌾 𑌅𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌬𑌹𑍍𑌵𑍃𑌚𑌃 𑌨𑌤𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌰𑌾𑌷𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌪𑌿𑌤𑍁 𑌅𑌜𑌹𑌰𑌾𑌵𑌾𑌧𑍋𑌮𑌾𑌕|| 𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌯𑌾𑌚 𑌬𑌹𑍍𑌵𑍃𑌚𑌿𑌰𑌵𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌕𑌃 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌚 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌃 𑌷𑌡𑍍𑌦𑌲𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑌾𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 𑌤𑌕𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌇𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍 𑌤𑍇𑌚 𑌤𑍇𑌹𑌮𑌾𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂|| 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍋𑌣𑍇 𑌬𑍈𑌨𑍍𑌦𑌵𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁𑌦𑌲𑌾𑌮𑍍𑌬𑍁𑌜𑌂 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑌂 𑌪𑍂𑌜𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌜𑌃 𑌮𑍇𑌯𑍍𑌯-𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌲𑌯𑌂 𑌹𑍃𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌹𑌤𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌅𑌜𑍍𑌞𑍇𑌸𑍁𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌮𑌂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌰𑌾𑌜𑌪𑍍𑌰𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌪𑌧𑌾𑌧𑍇𑌵𑌨 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌰𑌕 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌰𑌂𑌤𑍀 || 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍁𑌂𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌃 - 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌤𑌃 𑌸𑌳𑌡𑌾𑌮𑍇 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃𑌵𑌮𑍇𑌹𑍍𑌨𑌃 𑌅𑌮𑍇𑌹𑍍𑌨𑌃 𑌡𑍍𑌯𑍁𑌮𑍇𑌣𑌃 𑌸𑌪𑌧𑌸𑍍𑌯𑌨𑌿𑌯𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌅𑌭𑌾𑌣𑍇𑌧𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂𑌲𑌕𑍍𑌷𑌯𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌸𑍍𑌯𑌵𑌾𑌹𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌾𑌸𑌾𑌚 𑌸𑌾𑌡𑍍𑌯𑍁𑌤𑌿𑌲𑌤𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌿𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌰𑌸𑌳𑌡𑌾𑌮𑌿𑌨𑍀𑌤𑌿𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍 - 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃-𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌮𑍇𑌡𑌨𑌸𑌮𑍇𑌯 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌲𑍍𑌲𑌿𑌯𑌤𑌾𑌮𑌾, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂𑌤𑍇 𑌰𑌾𑌜𑌪𑍍𑌰𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌮𑍇𑌡𑌨𑌸𑌮𑍇𑌯𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌨𑌿𑌯𑌤𑌾𑌮𑌾 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑍇 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌹𑍃𑌦𑌿 𑌮𑍇𑌡𑌨𑌸𑌮𑍇𑌯𑌡𑍍𑌯𑍁𑌮𑌣𑌿𑌨𑌿𑌯𑌤𑌾𑌮𑌾 𑌇𑌤𑌿𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌃-𑌷𑌟𑍍𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌮𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌶𑍁𑌡𑌳 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌅𑌧 𑌤𑌡𑌨𑌜𑌰𑌂 𑌡𑌶𑌡𑌲𑌂 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌡𑌶𑌡𑌲𑌂 𑌅𑌨𑌾𑌹𑌤𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌕𑌲𑌾𑌶𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑌾 𑌆𑌜𑍍𑌞𑌾𑌚𑌕𑍍𑌰𑌂 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌕𑌮𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃|| 𑌮𑌹𑌿𑌰𑌿𑌸𑍂𑌤𑍇 𑌹𑌿𑌮𑌾𑌚𑌲𑌤𑌨𑌯𑍇𑌤𑌨𑌮𑌃 || 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌂𑌮𑍂𑌲𑌾𑌧𑌾𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑍇 𑌅𑌜𑌹𑌰𑍍𑌸𑍂𑌤𑌂𑌕𑌳𑌲𑌾𑌃 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌕 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑍇𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂- 𑌸𑌮𑌧𑌿𑌨𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌮𑌣𑌿𑌪𑍂𑌰𑌂𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌯𑌾 𑌤𑍇𑌡𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌵𑌂𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌯𑌮𑌤𑌕𑌮𑌂𑌚𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂, 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍈𑌡 𑌮𑌾𑌪𑍍𑌵𑌾𑌹𑌰𑌂-𑌷𑌟𑍍𑌕𑌮𑍇𑌲𑌷𑍁 𑌮𑌨𑌃𑌷𑌷𑍍𑌠𑌂𑌮𑌹𑍀𑌤𑌪𑌾𑌂𑌚𑌕𑌂

தாதாத்ம்யேநாவதிஷ்டேதே- தச்ச பிம்பப்ரதிபிம்பயோரைக்யாத் ஸம்யாநஷ்டித்ரா ஷட்சக்ரஸம்யாநஷ்டித்ராவஶவியஸா த்ராநுஷ்டித்ரா ஷட்விஶேஷக்ராநுஸம்யாநஷ்டித்ரா பிம்பாம்ஶம் ப்ரதிபிம்பஶப்தவாச்யம் ஸர்வேஷாம் ஶாஸ்த்ராணாமைக்யம்- அத ஏவ யோகிநா வதந்தி விஷயேக்யாநுஸம்யாநம் கதம்வ்யவஹாரே- தயா வாக்தேவதயைக்யே பிம்பப்ரதிபிம்பயோரைக்யம் ஶிவஶக்த்யாத்மநோ ரைக்யம் | ஸரஸ்வதீலக்ஷ்ம்யோரைக்யம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ பரமாத்மநோ:|| அஸ்யார்த:- பிம்பப்ரதிபிம்பயோரைக்யம் ஜ்ஞாதவ்யம்- தத்ர நாநா விம்ஶாத்மஸு ஶக்த்யாத்மநோரைக்யம் ஸம்யக் தவ்யம் - ஶிவாத்மா ஶிவஶரீரம் ஏகாத்மீபாவம் ஸங்க்ரமண: தத்ர ஶ்ரீசக்ரம் ஷோடஶகம் ஶிவஶரீரம் ஸம்ஶ்ரித்ய ப்ரதிபிம்பா வஸ்தோத்வாபாத:- ஶிவஶரீரஸ்ய ஶக்திர்நாம ஶரீராகார:- த யோரைக்யமேவ ப்ரஹ்மத்வம் - ஸரஸ்வதீலக்ஷ்ம்யோ: ஸரஸ்வதீ ஸர்வஜ்ஞத்வபூர்வமாகாரம் லக்ஷ்மீ: ப்ராணஶக்தி: ஶக்திஸ்வரூபிணீ ஶிவம் ப்ரஹ்ம தயோரைக்யம்-க்ஷேத்ரஜ்ஞ: ஜீவ: பரமாத்மா ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபம், தயோரைக்யம் ஜ்ஞாதவ்யம் - ஏவம் ஸம்ப்ரதாயரஹஸ்யஸங்க்ஷேப: - விஸ்தரஸ்து ஸம்ஹிதோபநிஷதி ஶாரீரகே ஜ்ஞாதவ்ய:- சதுர்த ஶ்லோக ஸௌந்தர்யலஹர்யாம் யாவத் ப்ரமேயஜாதம் ஸமயவிதாம் ரஹஸ்யகேந கௌலவிதாம் ரஹஸ்யகேந ச ப்ரதிபாதிதமஸ்மாபி: ஸங்க்ஷேபத: - தத்ஸர்வம் ஸங்க்ஷேபஶா ஸ்த்ராந்தரேஷு ஸம்ப்ரதாயவித்பிர்ஜ்ஞேயம்|| ௯௯||

(ப-உ) ஹே பகவதி=ஓய் தேவியே, த்வத்பஜநவாந்=உமது பக்தன், ஸரஸ்வத்யா=ஸரஸ்வதீதேவியோடும், லக்ஷ்ம்யா = லக்ஷ்மீதேவியினுடனும், விதிஹரிஸபத்ந:=பிரம்மாவுக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் அஸூயாஸ்பதமான சத்துருவாய்க்கொண்டு, விஹரதே= கிரீடிக்கிறான், ரம்யேண=மனோஹரமான, வபுஷா=சரீரத்தால், ரதே:=ரதிதேவியினுடைய, பாதிவ்ரத்யம்=பதிவிரதைத்தன்மையை, ஶிதிலயதி=சிதிலமாகச்செய்கிறான், க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர:=நாசஞ்செய்யப்பட்டஜீவன், அவித்தை இவைகளுடைய ஸம்பந்தத்தையுடைத்தாயும், சிரஞ்ஜீவந்நேவ=நித்யம்ஜீவித்திருப்பவனைக் கொண்டு, பராநந்தாபிக்யம் = பரமானந்தமெனறு பெயருள்ள, ரஸம்=சுகத்தை, ரஸயதி=ஆஸ்வாதிக்கிறான்.

(தா-ம) ஓய் தேவியே! உமது பக்தனானவன் பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும், பொறாமையுண்டாயிருக்கும்படி ஸரஸ்வதிதேவியினுடனும், லக்ஷ்மிதேவியினுடனும், க்ரீடிக்கிறான், [அதாவது] ஐஹிகசுகமான ஆனை, குதிரை, இவைகளுடைய சம்பூரணமான அகண்டைஸ்வர்யத்தையும் (64) கலைகளோடு கூடின சகல சாஸ்திரங்களையும் அடைந்து சந்தோஷிக்கிறான். என்று கருத்து. [இன்னும் உமது அனுக்கிரகத்தால் மன்மதனை அதிசயித்த சவுந்தரியமுள்ளவனாய் ரதிதேவியின் பாதிவ்ரத்தியத்தைப் போக்கடிக்கிறான் ஸௌந்தர்ய ஸாம்யத்தால் இரதி தேவிக்குத் தனது பர்த்தாவென்று சந்தேகத்தை உண்டு செய்கிறான் என்று கருத்து] இதன்றியில் ஜீவனுக்கும் அவித்யைக்கும் உண்டான ஸம்பந்தத்தை நீங்கச்செய்து ஜீவித்து இருக்கிறவனாகவே ஆமுஷ்மிக சுகமான பரமாநந்தத்தை [சக்ரபிரமண நியாயத்தால்] அனுபவிக்கிறான், இந்த வியாக்கியானத்தால் ஸாலோக்கிய சாரூப்பியாதி பேதங்களும் மணிபூராதி பூஜாபலங்களும் ஜீவத்தவாதி பேதங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, சமயமதஸ்தா ஊஹித்துப்பார்க்கவும் (99)

𑌮𑍂॥ 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌭𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌵𑌸𑌕𑌰𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌸𑍍𑌸𑍁𑌧𑌾
𑌸𑍂𑌤𑍇𑌶𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑌲𑌜𑌲𑌲𑌵𑍈𑌰𑌰𑍍𑌘𑍍𑌯𑌰𑌚𑌨𑌾। 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀
𑌯𑍈𑌰𑌂𑌭𑍋𑌭𑌿𑌸𑍍𑌸𑌲𑌿𑌲𑌨𑌿𑌧𑌿𑌸𑍌𑌹𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀
𑌯𑌾𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌸𑍍𑌤𑌵𑌜𑌨𑌨𑌿𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍॥ ௧௦௦॥

𑌵𑍍𑌯𑌾॥ 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑌦𑍀𑌪𑌿𑌕𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌕𑍀𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌕𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑍂𑌤𑍇𑌃 𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑌲𑌜𑌲𑌲𑌵𑍈𑌃 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌜𑌲𑌲𑌵𑍈𑌃 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌨𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌅𑌰𑍍𑌘𑍍𑌯𑌰𑌚𑌨𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌏𑌤𑌚𑍍𑌚𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑌾𑌭𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿॥ 𑌅𑌂𑌭𑍋𑌭𑌿𑌃 𑌜𑌲𑍈𑌃 𑌸𑌲𑌿𑌲𑌨𑌿𑌧𑌿𑌸𑍌𑌹𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌲𑌿𑌲𑌨𑌿𑌧𑍇𑌃 𑌸𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍌𑌹𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍃𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌤𑌰𑍍𑌪𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃॥ 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑍈𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌃 𑌤𑍍𑌵𑌦𑍍𑌭𑌵𑍈𑌃 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌭𑍈𑌃 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌃𑌸𑍍𑌤𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂-𑌤𑌵𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌮𑌾𑌤𑌃 𑌸𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥ 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌰𑍂𑌪𑌂𑌤𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌯𑌂॥ 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌸𑌂𑌬𑌂𑌧𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾 ॥ 𑌹𑍇𑌵𑌾𑌚𑌾𑌂 𑌜𑌨𑌨𑌿 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌦𑌿𑌵𑌸𑌕𑌰𑌨𑍀𑌰𑌾𑌜𑌨𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌯𑌥𑌾𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑍈𑌶𑍍𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌪𑌲𑌜𑌲𑌲𑌵𑍈𑌃 𑌸𑍁𑌧𑌾𑌸𑍂𑌤𑍇𑌰𑌰𑍍𑌘𑍍𑌯𑌰𑌚𑌨𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿॥ 𑌯𑌥𑌾𑌸𑍍𑌵𑌕𑍀𑌯𑍈𑌰𑌂𑌭𑍋𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌲𑌿𑌲𑌨𑌿𑌧𑌿𑌸𑍌𑌹𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿- 𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌵𑌦𑍀𑌯𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌭𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌵𑍇𑌯𑌂𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌃 𑌅𑌤 𑌇𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿𑌯𑌥𑌾 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾 𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌾𑌯-

ஸாம்யபராமர்ஶஃ- ததா² ப்ரதிவஸ்தூபமாலங்காரஃ|| உபமாநோபமேயயோஃ வஸ்து ப்ரதிவஸ்து பா⁴வேநாந்வயாத்|| யதா² இயம் ஸ்துதிரிதி ஸ்வரூபமாத்ரமேவ ஸாரூப்யமிதி|| ததா² பி⁴ந்நவாக்யத்வேந பி³ம்ப³ப்ரதிபி³ம்பா³க்ஷேபாத்|| த்³ருஷ்டாந்தாலங்காரஃ|| ஏவம் ப்ரதிவஸ்தூபமாலங்காரயோர் த்³வயமேதேந ப்ரதீயமாநத்வாத் - வாக்யத்³வயாஶ்ரயணாத் ஸம்ஸ்ருஷ்டிரேவேதி த்⁴யேயம்|| அஸ்மிந் ஸௌந்த³ர்யலஹரீ ஶ்லோகஶதகே ஸமாநீதஃ வஹ்ந்யாதி³தி ஸமுத்³ரதஸ்ய ஸ்தநஸாதி³தி|| நியதிர்த்³வேஷேண இதி ஶ்லோகத்³வயம் ஸ்ததே|| தத்த்வஸம்ப்⁴ருதார்த²க்ருதம் நமஸ்தீதிகேவிஸப்ரக்ஷிப்ததி³தி வ்யாக்²யாதம் ஶ்லோகஶதகே வ்யாக்²யாதம்|| ௧௦௦||

(ப-உ) ஹே ஜநநி = ஓ தாயே! ஸ்வகீயாபி⁴:= தமதான, ப்ரதீபஜ்வாலாபி⁴:= கைதீவட்டிகளின, ஜவாலையால, திவஸகரநீராஜநவிதி⁴:= சூரியனுடைய நீராஜவியாபாரமபோலும, ஸ்வகீயை:= தன தான, சந்த்³ரோபலஜலலவை:= சநதிரகாநதக்கறகளிலிருநதுபெருகுமஜலங்களால, ஸுதா⁴ஸூதே:= சந்திரனுடைய, அர்க்⁴யரசநா= அர்க்கியப்பிரதானமசெயவதுபோலும, அம்போ⁴பி⁴:= ஜலங்களால், ஸலிலநிதி⁴ஸௌஹித்யகரணம்= சமுத்திரத்தின திருப்திசெய்கை, த்வதீயாபி⁴:= உமதான, வாக்³பி⁴:= வாக்குகளால், தவ= உம்முடைய, வாசாம்= வாககுகளுக்கு, இயம்= இதுவானது, ஸ்துதி:= ஸதோத்திரம். (100)

(தா-ம.) ஓ தாயே! உமமுடையதான இந்த வாககுகளால் இபபடிககு உமமை நான ஸதுதிபபது சகலலோகததையும பிரகாசிககச செயகிற.சூரியனுககு அவனுடைய கிரணரூபமான கைதீவட்டியின் ஜவாலைகளால நீராஜனம செயகிறுபபோலும, அமிருதமயமான சநதிரனுககு அவனுடைய கிரணஸபர்ஸததால் உணடான சநதிரகாநதககல ஜலததிவிலைகளால் அாககியம குடுததாா போலும, நாநாவிதமான இரததினஙகளுககும ஜலஙகளுக்கும ஆதாரமான ஸமுததிரததிறகு அசசமுததிரததின ஜலஙகளாலேயே திருபதிசெயகின றுபபோலுமிருககினறது. இதனுல் சங்கரபாதா தாம ஸதுதிததோம என்னும காவபரிகாரம செயதாா என்பது. (100)

இதி ஶ்ரீ கோ³த்ரகுலஸம்ப்ரதா³யப்ரவர்தக ஹரிஹராம்பி³காவர ப்ரஸாத³ ஸமுல்லஸித மஹாஸாரஸ்வதஸ்ய கோ³ப்தேஶம்ய விவரணக்ருத் ஶ்ரீமஹாசார்ய மஹாதே³வார்ய ஸுதேந ஸாஹித்யபாரிஜாத ஸ்ம்ருதிகல்பதரு ப்ரப³ந்த⁴ ப்ரப³ந்த⁴க்ருத்³தீக்ஷிதார்ய-ஶிஷ்யேண ஸதாநந்த³ வேதா³ந்தார்யஸாஹித்ய ஶ்ரீமா

[illegible]

[illegible] 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌨𑌾𑌥𑌭𑌟𑍍𑌟𑌾𑌰𑌕𑌤𑌨𑌯𑌇𑌨 [illegible]

[illegible]

[illegible]

முற்றிற்று.